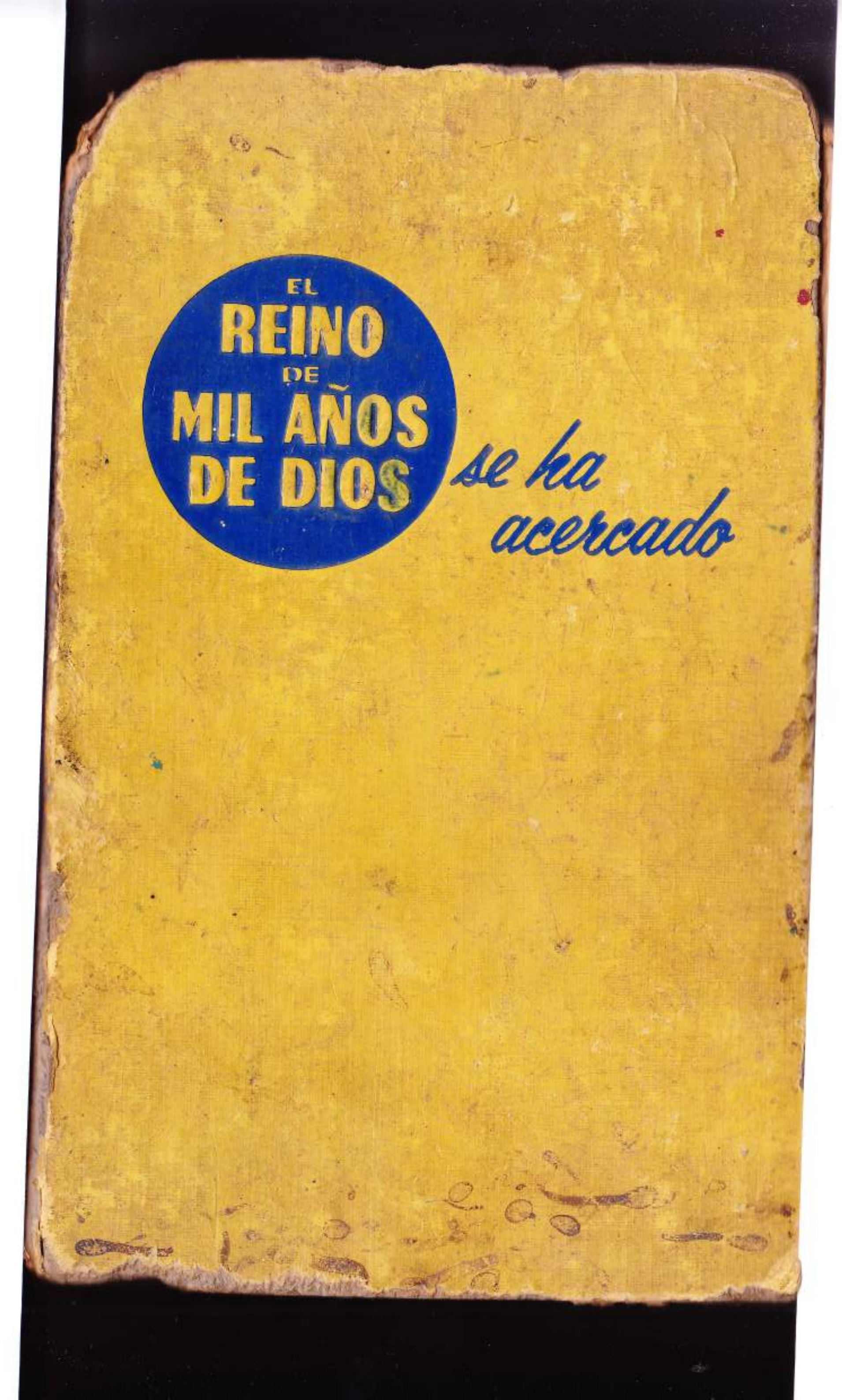

EL
REINO
DE
MIL AÑOS
DE DIOS
se ha
acercado

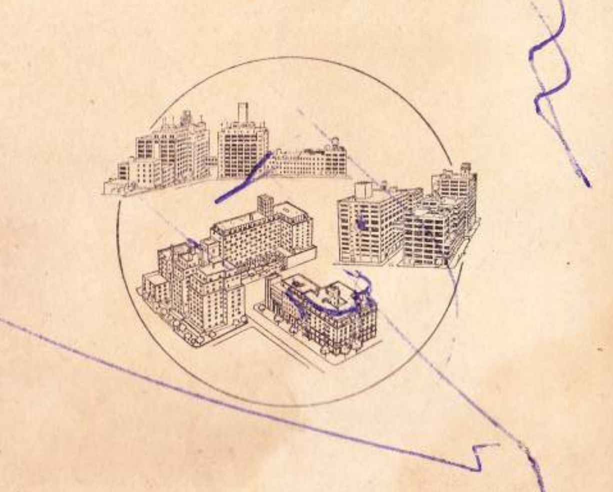

se ha acercado

Un examen de mucha evidencia en la Santa Biblia y en la Historia Mundial del Siglo Veinte en cuanto a si el Reino Milenario de Dios comenzará sus bendiciones dentro de nuestra propia generación.

"Y vivieron y reinaron con el Mesías por mil años. . . . Serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él mil años."—Revelación 20:4, 6, "The Authentic New Testament" (El Nuevo Testamento Auténtico), por Hugh J. Schonfield, en inglés, edición de 1955.

El reino de mil años de Dios se ha acercado
Publicado en inglés en 1973
Publicado en español en 1975
por
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.
INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION
Brooklyn, New York, U.S.A.

Primera edición en inglés
2.000.000 DE EJEMPLARES

God's Kingdom of a Thousand Years Has Approached
Spanish

Made in the United States of America
Hecho en los Estados Unidos de América

Dedicado
al Dios cuyo tiempo se ha acercado
para introducir el reino de mil años
de su Mesías para el bien eterno
de la humanidad angustiada

Abreviaturas de las traducciones de las Escrituras que se citan o a las que se hace referencia en este libro:

AV – *Versión Autorizada* o *del Rey Jaime*, en inglés
BC – *Sagrada Biblia* (católica romana), por F. Cantera y J. M. Bover
Be – *El Nuevo Testamento*, por Pablo Besson
BJ – *Biblia de Jerusalén* (católica romana), versión en español
Mod – *La Santa Biblia*, Versión Moderna
NC – *Sagrada Biblia* (católica romana); por E. Nácar y A. Colunga
RVR – *La Santa Biblia*, revisión de 1960 de la Versión de Reina-Valera
TA – *Sagrada Biblia* (católica romana) por F. Torres Amat
Val – *La Santa Biblia*, revisada por Cipriano de Valera (1934)
VP – *Dios Llega al Hombre*, Versión Popular del Nuevo Testamento

Toda cita bíblica o referencia a la Biblia que no esté seguida por una abreviatura especial se ha hecho de la *Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras* (*NM*), según la edición revisada de 1974.

FECHAS: Al fechar acontecimientos la abreviatura a. de la E.C. significa "antes de nuestra era común," y la abreviatura E.C. significa "de nuestra era común," distinguiéndose así los años de antes y después del año 1 E.C. Los Publicadores de este libro no usan la abreviatura A.C. (Año de Cristo).

INDICE

CAPITULO 1

Los "mil años"... no una esperanza falsa

PARA que durara mil años, un reino verdaderamente tendría que ser bueno... fuerte. Un gobierno real de esa índole no podría ser planeado, instalado ni mantenido por meramente un hombre o una sucesión de hombres. No hay reino de hechura humana en las manos de reyes de línea familiar alguna que haya durado alguna vez un período que siquiera se acerque a mil años.

[2] Entonces, ¿qué se puede decir de un reino en las manos de un solo individuo que continuara siendo el monarca por diez siglos? ¡Una imposibilidad! Jamás ha habido un hombre que haya vivido tanto tiempo. Según los más antiguos registros genealógicos, el hombre llamado Matusalén, del sudoeste de Asia, fue el hombre que más larga vida ha tenido en la Tierra. Pero ni siquiera él cumplió un milenio; le faltaron treinta y un años.* En nuestros propios tiempos modernos la expectativa de vida que se le ha fijado al hombre está muy distante de esa edad extraordinaria. En los países más adelantados de este día esa expectativa de vida ha sido llevada con ayuda de la ciencia médica a una duración de menos de setenta años. A la mujer se le ha reconocido una posibilidad de vivir aproximadamente seis años más que el hombre. Por eso queda fuera de consideración la gobernación real por mil años por un solo hombre o una sola mujer, prescindiendo de lo bueno o buena que los súbditos pudieran pensar que su gobernante fuera.

[3] Lógicamente, pues, no estamos hablando de un reino

* Vea Génesis 5:25-27, en *La Santa Biblia.*

1. ¿Qué es necesario decir en cuanto a si un reino de hechura humana puede durar mil años?
2. ¿Por qué queda fuera de consideración la gobernación real por un solo monarca humano?
3. ¿Qué cuadro pintaba para la humanidad el más reciente "Plan de Mil Años"?

milenario desde ese punto de vista humano. Nosotros, así como muchos millones de otras personas que todavía viven, podemos, como observadores personales, recordar el esfuerzo más reciente que se hizo por lograr un gobierno que durara mil años. Este "Plan de Mil Años" fue el de Adolfo Hitler, dictador nazi de Alemania de 1933 a 1945 E.C. Poco después que los Estados Unidos se vieron envueltos en la II Guerra Mundial, se obtuvo información acerca de este plan nazi por medio de documentos nazis prendidos y de agentes alemanes que habían sido arrestados y de otras fuentes diversas. Este plan tenía como objetivo un orden mundial nazi que Hitler le impondría despiadadamente al mundo de la humanidad si resultaba triunfante en la II Guerra Mundial. En él se pintaba un cuadro de lo que virtualmente sería un programa de esclavos, los obreros del cual serían reclutados de países no germánicos. Este plan abarcaba los siguientes mil años.

4 El líder nazi Hitler, que vino del país de la familia de reyes de los Habsburgo, Austria, evidentemente pensaba en el Sacro (o Santo) Imperio Romano Germánico, que duró desde el año 962 hasta 1806. De hecho, las palabras de un sacerdote católico romano nos muestran eso. Hablando en la noche del 16 de febrero de 1940 a un auditorio que atestó el salón Memorial Continental, de Washington, D.C., el Dr. Edmund A. Walsh, miembro del consejo de la Escuela de Servicio Diplomático y Consular de la Universidad de Georgetown, señaló que el objetivo de guerra de Alemania era un "restablecimiento del Santo Imperio Romano." "El Dr. Walsh dijo que había oído a Adolfo Hitler decir que el Santo Imperio Romano, que era un imperio germánico, tenía que ser restablecido."—*Times* de Nueva York, 17 de febrero de 1940.

5 Jactanciosamente el *führer* nazi Hitler había dicho: "El Reich [Imperio] Nacional Socialista durará mil años." Pero su jefe de la policía, Heinrich Himmler, mostró mayor confianza y respondió: "¡Diez mil!" Habiendo emprendido su egocéntrico plan, nada satisfaría a Hitler sino

4. ¿En qué imperio anterior patentemente pensaba Hitler, y cómo testificó de esto un sacerdote?
5. ¿De qué se jactó Hitler en cuanto al Reich nazi, pero en qué quedó su plan?

gobernación mundial o arruinamiento mundial. En el libro ***The Last Days of Hitler*** (Los últimos días de Hitler), el autor, H. R. Trevor-Roper, dice: "Siempre se entendió que Hitler se apegaría a su programa original *Weltmacht oder Niedergang*... poder mundial o ruina. Si no podía obtener el poder mundial, entonces (según el consenso de todos los que lo conocían) haría que la ruina fuera la mayor que él pudiera causar." Al enterarse de esto —y con buena razón— algunos se sentirán inclinados a exclamar: "¡Qué parecido al Diablo!" Sea como fuere, no hubo ningún restablecimiento del Sacro Imperio Romano, como habían esperado muchas personas de la religión de Hitler... y el "Plan de Mil Años" nazi fracasó dentro del espacio de doce años.

6 Puede que Hitler, que pretendía hacerse gobernante mundial, no haya aprendido la lección, pero él chocó directamente contra la realidad dura e inamovible que un gobernante mundial de mucho tiempo antes tuvo que aprender de mala manera. Este fue un hombre no germánico, no ario, que gobernó por más tiempo que Hitler, es decir, por cuarenta y tres años (624-581 a. de la E.C.). Fue el rey de Babilonia, y tenía un nombre largo, Nabucodonosor. Podemos reconocerlo como el conquistador mundial semita que destruyó la ciudad judía de Jerusalén en el año 607 a. de la E.C. y que deportó a poblaciones completas tal como lo hizo Hitler, arrastrando a los judíos sobrevivientes, en su mayoría, al destierro en lejanos territorios babilonios. Entre las personas deportadas estuvo el profeta semítico Daniel, de la tribu judía de Judá. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño, al que dio gran importancia, y este esclavo, el profeta Daniel, fue el único que pudo interpretarlo. La interpretación de Daniel se realizó.

7 Un año después del sueño, Nabucodonosor como cabeza de la Potencia Mundial Babilónica comenzó a jactarse, gloriándose en su ciudad capital de Babilonia sobre el río Eufrates. Apenas había terminado de jactarse, cuando oyó

6. ¿Qué gobernante anterior no germánico aprendió una lección que quizás Hitler no haya aprendido, y quién interpretó correctamente el sueño de este gobernante?
7. ¿En qué ocasión comenzó a realizarse el sueño, y qué lección había de aprender el gobernante como resultado de su rebajamiento?

una voz procedente de lo invisible —del cielo— diciendo palabras que él había oído en su sueño. En el propio relato que da Nabucodonosor acerca de esto, conservado por el profeta Daniel, escribe: "A ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey: 'El reino mismo se ha ido de ti, y de la humanidad te están echando, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aun a ti para comer tal como a toros, y siete tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es Gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere dárselo se lo da.'" —Daniel 4:29-32.

8 ¿Qué pasó inmediatamente después de esto? Se comprende por qué lo que entonces sucedió no fue conservado para nosotros en los registros históricos babilonios, o por qué todo registro que de ello hubiera hecho un cronista babilonio fue removido o destruido. Pero por inspiración se hizo que Daniel, profeta honrado y fiel a la realidad que estuvo envuelto personalmente en este asunto, escribiera un registro de esto, de modo que nosotros pudiéramos consultarlo más de dos milenios y medio después. El orgulloso rey Nabucodonosor fue herido instantáneamente de locura... y no fue su muy reverenciado dios, Marduk (o

8. ¿Quién fue el que hirió al rey jactancioso, y quién lo sanó?

Merodac), quien lo hirió. Fue el Dios Todopoderoso que predijo su locura el que hirió al jactancioso rey, el rey que había destruido el templo sagrado de Jerusalén en 607 a. de la E.C. Y, tal como se predijo y se ordenó, "siete tiempos" pasaron literalmente sobre el rey Nabucodonosor mientras él mascaba hierba dementemente como un toro allá en un campo cercano. El rey demente no cometió suicidio, como lo hizo Adolfo Hitler en 1945 precisamente mientras su ciudad capital de Berlín caía en las manos de los ejércitos rojos comunistas de Rusia. Al fin de los siete años de locura de Nabucodonosor, su Heridor Divino lo sanó y le restauró el juicio.

9 ¿Aprendió su lección el rey de Babilonia? Podemos determinar esto por su propio registro, según lo conservó para nosotros el profeta Daniel. El relato, dado en primera persona, dice así:

10 "Y al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé a los cielos mis ojos, y mi propio entendimiento empezó a volverme; y bendije al Altísimo mismo, y a Aquel que vive hasta tiempo indefinido alabé y glorifiqué, porque su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido y su reino es para generación tras generación. Y a todos los habitantes de la tierra se les está considerando como meramente nada, y él está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no existe nadie que pueda detener su mano o que pueda decirle: '¿Qué has estado haciendo?' . . . Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y porque a los que andan con orgullo él los puede humillar."—Daniel 4:34-37.

11 Nabucodonosor mismo nos dice que fue restaurado al trono de la Potencia Mundial Babilónica, la Tercera Potencia Mundial de una sucesión de siete potencias mundiales de las cuales se habla en la Santa Biblia. (Daniel 4:36) Poca cuenta se dio él de que aquel período de "siete

9, 10. ¿Cómo muestra el relato conservado por Daniel (4:34-37) si el rey de Babilonia aprendió bien o no su lección acerca de la gobernación absoluta de Dios?
11. Poca cuenta se dio el rey de Babilonia ¿de qué, en cuanto a aquellos "siete tiempos" durante los cuales demostró que no estaba capacitado para gobernar?

tiempos" en el cual demostró que no estaba capacitado para gobernar era una representación profética de un período de "siete tiempos" de mayor duración, "los tiempos de los gentiles." Poca cuenta se dio él de que durante aquellos "siete tiempos" mayores cinco potencias mundiales dominarían la Tierra... la babilónica, la medopersa, la griega, la romana y la británico-americana de los tiempos modernos. Poca cuenta se dio Nabucodonosor de que aquellos "siete tiempos," que abarcaban en totalidad 2.520 años, empezaron en el año en que él desoló a Jerusalén y su templo y terminarían en el año en el cual el mundo de la humanidad se hallaría envuelto en la I Guerra Mundial... 1914 E.C. (Lucas 21:24, *RVR;* Daniel 4:16, 23, 25, 32) Sí, poca cuenta se dio Nabucodonosor de que al fin de esos "siete tiempos" de la dominación gentil en 1914 el "Rey de los cielos" daría el "reino de la humanidad" a quien él quería dárselo... ¡a Su Mesías!—Daniel 9:25.

VISTA POR ANTICIPADO POR INSPIRACION DIVINA

[12] Los políticos de todas las naciones todavía piensan que el "reino de la humanidad" es lo que les incumbe debidamente y el campo debido para su actividad. Hace mucho tiempo el rey Nabucodonosor de Babilonia pensó lo mismo. Muy recientemente Adolfo Hitler, con su sueño de un sistema político que durara mil años, pensó lo mismo. Pero Aquel acerca del cual Nabucodonosor se vio finalmente obligado a confesar: "Su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido y su reino es para generación tras generación," Este todavía resulta ser el "Gobernante en el reino de la humanidad." Este reino sobre los asuntos humanos todavía es Su campo legítimo de interés y funcionamiento. Los políticos mundanos, apoyados por los clérigos de la cristiandad, no han podido "detener su mano," ni tienen la autoridad para decirle: "¿Qué has estado haciendo?" (Daniel 4:34, 35) El no consultó con estos políticos y sus apoyadores religiosos en cuanto a aquel a quién debería dar el "reino de la humanidad" al

12. ¿Qué piensan todavía los políticos mundanos en cuanto al "reino de la humanidad," pero la mano de quién no han podido detener en cuanto a los asuntos humanos?

fin de los "tiempos de los gentiles" en 1914 E.C. Los políticos y sus aliados religiosos no tienen esa importancia como consultores, mientras que El es el "Altísimo mismo, y . . . Aquel que vive hasta tiempo indefinido."

[13] Razonablemente, pues, ¿con la palabra de *quién* como base puede hacerse alguna predicción en cuanto a mil años venideros? El hombre no puede predecir siquiera lo que sucederá mañana. "Ustedes no saben lo que será su vida mañana," dijo un observador de hace más de diecinueve siglos. (Santiago 4:14) Pero en el caso del "Altísimo mismo, y . . . Aquel que vive hasta tiempo indefinido," esto es diferente. ¿Qué es el tiempo para El?

[14] Bien dijo a Este un hombre que vivió solamente ciento veinte años: "Mil años son a tus ojos solo como el día de ayer cuando ha pasado, y como una vigilia [una vigilia judía antigua de cuatro horas] durante la noche." (Salmo 90:4 y sobrescrito) Por un simple sueño de la noche y por la interpretación que de éste le dio el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, El pudo predecir lo que sucedería en la historia mundial después de un período de 2.520 años, que terminó en 1914 E.C. ¿No podía él con la misma facilidad predecir con exactitud lo que sucederá durante mil años que comiencen en algún punto en el tiempo después de 1914 E.C.? ¡Es muy razonable que así sea! ¿Y qué hay si El ya nos ha dado una descripción de este período de mil años? Entonces con esa palabra como nuestra base, podemos hablar con confianza de mil años venideros.

[15] Los que usan palabras derivadas del latín antiguo llamarían a ese período de mil años un *milenio,* porque las dos raíces de esa palabra son las palabras latinas *mille,* que significa "mil," y *annus,* que significa "año." Allá en Grecia la gente llamaría a este período un período *kiliástico,* porque la palabra griega *chilia,* o *kilia,* significa "mil." Por eso a los que creen en este período particular de mil años se les llamaría *kiliastas,* así como *milenarios.* Personas de la cristiandad usan esos términos despectivamente.

13, 14. ¿Con la palabra de quién como base puede hacerse con confianza alguna predicción en cuanto a mil años venideros? ¿Y por qué?
15. ¿Qué llaman a los mil años los que usan palabras que tienen raíces latinas o griegas, y qué nombre se da a los que creen en los mil años?

16 A pesar del oprobio a que uno se expone por parte de los que no entienden, debería haber verdadero interés en este período de mil años que se acerca. La información acerca de él está registrada en la palabra escrita del "Altísimo mismo, y . . . Aquel que vive hasta tiempo indefinido." Nuestro propio interés creciente en ello no se debe a que estemos acercándonos al año 2000 E.C., el fin del segundo milenio de nuestra era común. Eso no es lo significativo. Recordamos lo que sucedió cuando la humanidad se acercó al año 1000 E.C., el fin del primer milenio de nuestra era común. Acerca de esto la *New Catholic Encyclopedia* (Nueva Enciclopedia Católica) dice, bajo el tema "Millenarianism" (Milenarismo) página 853: "A medida que se acercaba el año 1000, el milenarismo se hizo más corriente debido a que muchos estudiantes de la escatología creían que el séptimo día de la creación se realizaría en la historia humana en 1000 A.C. y que entonces vendría un glorioso reinado de diez siglos del Cristo."—Propiedad literaria, 1967.

17 Entre otras cosas, el fin de seis mil años de la existencia humana en la Tierra y el principio del séptimo milenio de la existencia de la humanidad puede llegar muchos años antes del año 2000 E.C. Es bueno que sea así. Hoy, estando el mundo de la humanidad en condición tan lamentable y amenazado de destrucción desde tantos ángulos, hay muchos estudiantes e investigadores de estas amenazas a la existencia humana que expresan dudas positivas de que la humanidad pueda sobrevivir hasta el año 2000 E.C. No basan su sombrío punto de vista en cuanto a nuestro futuro en algún horario de este libro sagrado tan extensamente esparcido, la Santa Biblia. Basan su punto de vista en las duras realidades de hoy y en la tendencia ahora irreversible de las cosas que nos envuelve a todos. Estos hombres que hablan con autoridad dan a nuestra raza humana mucho menos de mil años en los cuales vivir en el futuro. ¿Qué razón tiene usted, el lector, para no creerles?

16, 17. (a) ¿Qué experiencia humana con relación a 1000 E.C. muestra que no estamos interesados en el milenio porque nos acercamos a 2000 E.C.? (b) ¿Por qué es bueno que el séptimo milenio de la existencia del hombre empiece muchos años antes del 2000 E.C.?

18 Directamente al contrario de estos profetas sombríos que hablan desde el punto de vista puramente humano, el "Altísimo mismo, y . . . Aquel que vive hasta tiempo indefinido," alegremente habla de mil años que todavía le esperan a la humanidad, y muchos más, los más espléndidos años de toda la historia humana. Esta información que inspira esperanza no es posesión particular de alguna sociedad escatológica secreta de iniciados especiales que tengan el "esclarecimiento." Las fuentes de esta valiosa información están abiertamente accesibles a centenares de millones de personas que hablan 1.500 idiomas y dialectos alrededor del globo. Dondequiera que una persona tiene un ejemplar de la Santa Biblia, esta información que alegra la vida le está disponible.

19 Aunque la Biblia fue escrita por hombres, simples hombres imperfectos, que obraron como secretarios o amanuenses, ese Libro sagrado no afirma en sus propias páginas que es la palabra del hombre. Es obra de inspiración divina, y por eso está escrita en nombre del "Altísimo mismo, y . . . Aquel que vive hasta tiempo indefinido." Hasta este tiempo moderno nuestro, El acepta la responsabilidad por lo que este libro dice acerca del pasado y del futuro que nos espera. ¡Es el Libro de los libros!

20 ¿En qué parte en él, pues, encontramos esta información acerca de esos mil años que vendrán y de las edades de la eternidad que seguirán a éstos? La hallamos en lo que muy apropiadamente está alistado como el último libro de la Santa Biblia. Este resulta ser lo que precisamente su nombre significa, Revelación, o sea, Quitar el Velo, Apocalipsis. Oh sí, fue escrito por un hombre, un hombre a quien el Imperio Romano tachó de criminal y puso en la isla penal de Patmos, allá en el mar Egeo y cerca de la costa de Asia Menor, hoy Turquía. Es un lugar verdadero, no tiene nada de mítico. De joven este prisionero exiliado había sido pescador en el mar de Galilea en lo que entonces era la Provincia Romana de Galilea. Era Juan el hijo de

18, 19. (a) ¿Por qué no está limitada esta información a alguna sociedad escatológica secreta de iniciados? (b) ¿En nombre de quién está escrito el Libro de información, y por qué?
20. ¿En qué libro de la Biblia hallamos esta información acerca del milenio, y quién lo escribió?

Zebedeo, y su hermano pescador era Santiago. Juan nos dice desde el mismo principio que él escribió Revelación, pero bajo inspiración. Pero, ¿de qué había de ser el libro una revelación o un quitar del velo? A medida que leemos la respuesta, que debería interesarnos hoy, notemos aquí a quiénes asigna Juan la responsabilidad por este libro:

21 "Revelación de Jesucristo; se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y envió a su Angel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio: la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está cerca."—Apocalipsis 1:1-3, *Biblia de Jerusalén* (1967).

22 En esas palabras: "Porque el Tiempo está cerca," escritas hace casi diecinueve siglos, ¿hay algo emocionante para nosotros hoy en este siglo veinte E.C.? Ciertamente, medido en términos de tiempo, "lo que ha de suceder pronto" no vendría demasiado temprano ahora, después de casi mil novecientos años, especialmente el principio de los predichos "mil años." Podemos determinar mejor el tiempo cuando leemos el relato de Juan acerca de los mil años y lo que sucede inmediatamente antes de ellos. Sigamos leyendo desde Apocalipsis (Revelación) 19:11:

23 "Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco; el que lo monta se llama 'Fiel' y 'Veraz'; y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva escrito un nombre que sólo él conoce; viste un manto empapado en sangre y su nombre es: Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos [a las naciones, *NC*]; él los regirá con cetro de hierro; él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera del Dios Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores.

21. ¿A quiénes asigna Juan inicialmente la responsabilidad por la Revelación?
22. Para nosotros hoy, ¿por qué hay algo emocionante en las palabras "Porque el Tiempo está cerca"?
23. ¿Qué rasgos distinguen al que monta el caballo blanco?

24 "Luego vi a un Angel de pie sobre el sol que gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: 'Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, libres y esclavos, pequeños y grandes.' Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta —el que había realizado al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen— los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes.

25 "Luego vi a un Angel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo y una gran cadena. Dominó a la Serpiente, la Serpiente antigua —que es el Diablo y Satanás— y la encadenó por mil años. La arrojó al Abismo, la encerró y puso encima los sellos, para que no sedujera más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después tiene que ser soltada por poco tiempo.

26 "Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar; vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano; revivieron y reinaron con Cristo mil años. Es la primera resurrección. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.

24. (a) ¿Qué invitación se extendió a las aves que volaban por lo alto del cielo? (b) ¿Qué les sucedió a los que participaron en la batalla?
25. ¿Qué se le hace entonces a Satanás el Diablo, lo cual durará por cuánto tiempo?
26. ¿Quiénes se sientan en los tronos que se ven en el cielo, y qué hacen?

27 "Cuando se terminen los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la Ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el Diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la Bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos."—Apocalipsis 19:11 a 20:10 inclusive, *Biblia de Jerusalén.*

28 Notamos que la expresión "mil años" se usa seis veces en ese relato. Notamos también que esos mil años empiezan después que hay una batalla entre el "Rey de Reyes" y los "reyes de la tierra" junto con la "Bestia" y el "falso profeta" y entonces se encadena a Satanás el Diablo y se le abisma. Estos sucesos son parte de "lo que ha de suceder pronto." Hasta ahora el mundo no ha tenido nada que pueda compararse con esos acontecimientos. Muy patentemente, pues, esos "mil años" todavía no han comenzado. No significan algún período indefinidamente largo, un período que no podamos medir con exactitud. Son mil años literales.

29 Los estudiantes que afirman que esos mil años representan un tiempo de duración indefinida dicen que éstos empezaron en el día de fiesta del Pentecostés de 33 E.C., cuando Dios derramó su espíritu santo sobre su congregación cristiana acabada de formar en Jerusalén. Pero este argumento conduce a dificultades e intentos explicativos que son contrarios a lo que verdaderamente les ha sucedido a los cristianos engendrados por el espíritu durante los más de mil novecientos cuarenta años desde aquel día del Pentecostés cuando la congregación cristiana vino a la vida espiritualmente hasta ahora. Un milenio *literal*

27. En la Tierra, ¿qué sucedió después que se soltó a Satanás, y qué le sucedió a él?
28. (a) Por eso, ¿después de qué acontecimientos comienzan los mil años? (b) Entonces, ¿por qué, patentemente, no han empezado todavía esos mil años?
29. ¿Qué duración para esos mil años encaja armoniosamente con el horario probado de Dios?

encaja armoniosamente con el horario o arreglo de tiempos probado de Dios.

30 Lo que esos mil años introducirán en la Tierra es algo vitalmente necesario para la vida y la felicidad sin fin del mundo de la humanidad. Entonces, ¿sería razonable que nos retuviéramos de examinar cuidadosamente en este mismo momento el cuadro profético del maravilloso milenio que el apóstol Juan tan hermosamente pintó para nosotros?

30. ¿Por qué no deberíamos poder retenernos de examinar en detalle el cuadro profético de esos mil años?

CAPITULO 2

Antes de los mil años hay guerra entre el cielo y la tierra

ACABAMOS de leer la descripción que nos da el apóstol Juan de la vista por anticipado que tuvo de los mil años. Se predicen cosas tan maravillosas para ese período que se le llama El Milenio. Ah, ¿pero qué describe Juan que aconteció inmediatamente antes de ese glorioso Milenio? Fue una batalla entre fuerzas celestiales y fuerzas terrestres humanas. Hasta ahora no ha tenido lugar esa pelea desde el día del Pentecostés de 33 E.C., el día de fiesta en el cual la congregación cristiana vino a la vida espiritualmente al ser engendrada por medio del espíritu dador de vida de Dios. Es verdad que Jesucristo estaba en el cielo y a la diestra de Dios en aquel tiempo de la fiesta, más de sesenta años antes que Juan recibiera la Revelación de "lo que ha de suceder pronto." (Apocalipsis 1:1, 2, *BJ*) Pero aun después que Juan recibió la Revelación no ocurrió tal batalla en aquel tiempo entre el "Rey de reyes" y los "reyes de la tierra." (*BJ*) Esa batalla todavía no ha venido, y debemos interesarnos en el relato que por anticipado

1. (a) Según la Revelación o Apocalipsis, ¿qué conflicto tiene que anteceder a la venida de El Milenio? (b) ¿Por qué, evidentemente, esa batalla todavía no ha venido, y qué actitud debemos tener en cuanto a ella?

se da de ella, porque vamos acercándonos a ella directamente.

2 Esta batalla que se acerca no es ninguna temida tercera guerra mundial, en la cual las superpotencias políticas, armadas con una sobrecarga de armas nucleares y químicas, busquen frenéticamente aniquilarse unas a otras. Esta es la batalla venidera en la cual todos los "reyes de la tierra," prescindiendo de sus ideologías políticas, unirán sus fuerzas contra su Opositor común, un rey y señor que es superior a todos ellos y que por lo tanto es llamado "Rey de Reyes y Señor de Señores." (*BJ*) No es Dios, sino que, para citar Revelación 19:13, "el nombre con que se le llama es La Palabra de Dios." Este es el título que se le daba al Hijo unigénito de Dios en la existencia que tuvo en el cielo con su Padre celestial, Jehová Dios, antes de existir como hombre.—Juan 1:1-3, 18.

3 Durante su existencia humana en la Tierra como el hombre Jesucristo, él no condujo ejércitos de hombres de guerra montados en caballos blancos; ni siquiera optó por pedir la ayuda de doce legiones de ángeles celestiales. (Mateo 26:52-54) Pero ahora, desde su glorificación en el cielo y desde el fin de los "tiempos de los gentiles" en 1914 E.C., está autorizado para obrar como el oficial de ejecución para el Juez Supremo, Jehová Dios, y para hacer la obra de ejecutar a los enemigos terrestres tal como lo hizo aquel ángel que, en el año 732 a. de la E.C., en una sola noche mató a 185.000 soldados del rey asirio Senaquerib, quien había invadido la tierra o país del pueblo de Jehová Dios, y esto sin usar una bomba nuclear. (2 Reyes 19:32-36; Isaías 37:33-37) Esto explica por qué se hizo que por inspiración Juan escribiera lo siguiente acerca del Guerrero celestial Jesucristo: "El que iba sentado sobre [el caballo blanco] se llama Fiel y Verdadero, y juzga y lleva a cabo guerra en justicia."—Revelación 19:11.

4 Es mucho más que una tercera guerra mundial entre las naciones de la Tierra que ahora están armadas con

2, 3. (a) ¿Qué clase de batalla será ésa en cuanto a los que participan en ella? (b) ¿Qué contraste existe entre Jesucristo en su gloria y Jesús cuando estuvo en la Tierra en cuanto a guerrear?
4. ¿Qué significará para las naciones el que de la boca de su opositor común salga una aguda espada larga?

armas nucleares y químicas. Esta vez las naciones no pelean contra sangre y carne, sino contra el que está sentado sobre el simbólico caballo blanco y contra sus ejércitos celestiales angélicos. Y cuando él usa su lengua para hablar y ordena la ejecución de sus enemigos, es como si una larga espada de un funcionario con autoridad estuviera siendo aplicada. Este es el significado de estas palabras inspiradas: "Y de su boca sale una aguda espada larga, para que hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso. Y sobre su prenda exterior de vestir, aun sobre su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores."—Revelación 19:15, 16.

5 En vez de ser una tercera guerra mundial entre hombres de ideología radical e irreligiosa de un lado y hombres de ideología radical e irreligiosa del otro lado, ésta es "la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." Las naciones, habiendo para entonces dispuesto violentamente de la "ramera" religiosa internacional, Babilonia la Grande, entonces se encontrarán en la etapa de desenvolvimientos mundiales llamada Har-Magedón; como está escrito: "Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Har-Magedón." (Revelación 16:14-16) Es cuando se llega a esta situación mundial que el Rey de reyes y el Señor de señores aplasta a las naciones desafiadoras, como uvas en un lagar, pisando así el "lagar de vino de la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso." Serán para él como ovejas indefensas, en las cuales él usa una "vara de hierro" para quebrarlas y hacerlas pedazos como las vasijas de barro de un alfarero. (Revelación 14:18-20; 2:26, 27; 12:5; Salmo 2:8, 9) No habrá un entierro dignificado con honores militares para los que sean muertos en la Tierra en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." Por eso el ángel la llama "la gran cena de Dios" puesta para las aves de carroña:

6 "Vengan acá," grita un ángel iluminado por el Sol a todas las aves que vuelan en medio del cielo, "sean jun-

5, 6. (a) ¿En qué lugar se encontrarán en batalla con el Rey de reyes las naciones, y qué aplastamiento y quebrantamiento acontecerá? (b) ¿Qué invitación angelical a la "gran cena de Dios" muestra si los que hayan sido muertos en la Tierra serán enterrados con honores militares o no?

tadas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes y las carnes de comandantes militares y las carnes de hombres fuertes y las carnes de caballos y de los que van sentados sobre ellos, y las carnes de todos, de libres así como de esclavos y de pequeños y grandes." Y el relato de esta "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" cierra con esta declaración: "Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos." (Revelación 19:17, 18, 21) De esta descripción de aquellos cuyos cadáveres las aves que se alimentan de carroña devorarán, parece que hay una movilización y organización rígida total de los pueblos de las naciones para esta Guerra de las guerras.

7 Acerca de los grupos que como combatientes se enfrentan en Har–Magedón el apóstol Juan escribe: "Y ví a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército." (Revelación 19:19) ¿Es esta "bestia salvaje" meramente una mascota, un animal que supuestamente traiga buena suerte, para los ejércitos de estos "reyes de la tierra"? ¿De qué valor sería una bestia salvaje literal para las fuerzas combatientes en Har–Magedón? ¡De ningún valor en absoluto! Y no ha de entenderse una bestia salvaje literal aquí. Es una bestia salvaje simbólica. Es en realidad una figura mundial de importancia histórica. ¿Por qué? Porque es la bestia salvaje simbólica que se describe en el capítulo trece, versículos uno a ocho, de Revelación, acerca de la cual el versículo dos dice: "Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad." Es el sistema político de alcance mundial que el "dragón," es decir, Satanás el Diablo, estableció hace mucho tiempo como su instrumento visible para gobernar a toda la gente del mundo. Este ha efectuado sus prácticas bestiales por toda la Tierra por más de mil años, sí, por más de cuatro mil cien años, desde el siglo veintidós a. de la E.C.

8 Esta bestia salvaje simbólica empezó a hacer estragos en los habitantes de la Tierra en los días de Nemrod, un

7. ¿Qué es la "bestia salvaje" que se encuentra en el grupo combatiente de los reyes de la Tierra en Har–Magedón?
8. ¿Cuándo comenzó sus actividades esa bestia salvaje simbólica, y hasta qué grado esparció su autoridad?

cazador de bestias salvajes literales. Fue para el año 2189 a. de la E.C. que este Nemrod empezó a dirigir la edificación de la Torre de Babel en la tierra de Sinar, en el valle de Mesopotamia. Alcanzando fama mundial, llegó a ser llamado "Nemrod poderoso cazador en oposición a Jehová." Estableció el antiguo u original imperio babilónico, y acerca de esto Génesis 10:10-12 nos dice: "El principio de su reino llegó a ser Babel y Erec y Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y se puso a edificar a Nínive y a Rehobot-Ir y a Cala y a Resén entre Nínive y Cala: ésta es la gran ciudad." (Génesis 10:8-12; 11:1-9) De ese pequeño principio esta bestia salvaje simbólica continuó extendiendo su poder y autoridad sobre un número cada vez mayor de personas hasta que finalmente tiene su trono político establecido sobre toda la Tierra.

9 A través de los pasados milenios esta bestia salvaje simbólica ha hecho que varios miembros de su sistema político hayan funcionado como la potencia mundial dominante. Por eso Revelación, capítulo trece, pinta a esta bestia salvaje simbólica con siete cabezas, en representación de siete potencias mundiales en sucesión, a saber: (1) Egipto, (2) Asiria, (3) Neo-Babilonia, (4) Medopersia, (5) Grecia, (6) Roma y (7) la potencia mundial binaria de la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. Con sus simbólicos "diez cuernos," esta bestia salvaje de siete cabezas ha atacado, acorneado y atropellado a los adoradores de Jehová Dios, incluso a los seguidores genuinos del Hijo de Dios, Jesucristo, desde los días de la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto hasta ahora. ¡No es maravilla, pues, que Revelación 19:19 pinte a los "reyes de la tierra y a sus ejércitos" agrupados con la "bestia salvaje" en formación de batalla contra el ejército celestial angélico del que está "sentado en el caballo," Jesucristo!

10 Revelación 19:20 menciona también que con los "reyes de la tierra y . . . sus ejércitos" está lo que es llamado

9. (a) ¿Qué representan las siete cabezas de la bestia salvaje simbólica? (b) ¿Contra quiénes ha usado sus "diez cuernos"?
10. (a) ¿Qué es el "falso profeta" que está en la formación de batalla de los reyes de la Tierra, y qué profetiza éste? (b) ¿Qué es la "imagen de la bestia salvaje" que el "falso profeta" propone que se haga?

"el falso profeta que ejecutó delante de [la bestia salvaje] las señales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen." Este no es un profeta religioso que pertenezca a la religiosa Babilonia la Grande, sino que es un profeta político. Es la misma organización política que se representa en Revelación 13:11-17. Allí aparece como la bestia salvaje de dos cuernos que propuso que se hiciera la imagen de la bestia salvaje y entonces le dio aliento a esa imagen para que hablara con autoridad. Esa bestia salvaje de dos cuernos es la potencia mundial binaria de Gran Bretaña y los Estados Unidos, o la Séptima Potencia Mundial, y la "imagen" política de la bestia salvaje de siete cabezas es hoy la organización para la paz y seguridad mundial, las Naciones Unidas. El mundo entero sabe hoy que esta Séptima Potencia Mundial de la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América se esfuerza por dictarle al mundo de la humanidad y hace impresionantes profecías acerca del futuro de la humanidad. Pero no es profeta de Jehová Dios, inspirado por El. Es "falso."

11 La bestia salvaje simbólica ha llegado a su condición plena de desarrollo, pues ha tenido su séptima cabeza desde el año 1763 E.C. Para este tiempo hemos tenido también más de la cuarta parte de un siglo de las Naciones Unidas (sin hablar de su antecesora, la Sociedad de Naciones). Bajo la fuerza impulsora de tratar de alcanzar sus propias metas nacionales y conservar sus propias soberanías nacionales en desafío al reino de Dios como gobierno justo y propio para la Tierra, los "reyes de toda la tierra habitada" están siendo irresistiblemente juntados a la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." ¡El tiempo para la batalla sin paralelo en Har–Magedón, que el apóstol Juan vio en vista pictórica por anticipado, debe estar muy cercano, más cerca de lo que piensa la gente de este mundo ocupada en sus propias conveniencias! Considerando que es contra Dios el Todopoderoso y su Rey de reyes que los "reyes de la tierra y . . . sus ejércitos" están formados en

11, 12. (a) ¿Qué espíritu mueve a los reyes y sus ejércitos a la guerra en Har–Magedón? (b) ¿Por qué tiene que ir en una sola dirección el curso de la batalla, y qué resultado de ella muestra Juan en su vista por anticipado?

guerra total, el curso de la batalla solo puede ir en una dirección, desde su mismo principio. Por lo tanto podemos confiar en que el apóstol Juan está en lo correcto en la descripción profética que da de la batalla, como sigue:

LA BATALLA EN HAR–MAGEDON

12 "Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue prendida, y junto con ella el falso profeta que ejecutó delante de ella las señales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. Estando todavía vivos, ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero los demás fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la cual espada salía de su boca. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos." —Revelación 19:19-21.

13 Este relato de la batalla da seguridad de que Dios el Todopoderoso tiene como opositor de él a la entera organización visible del dragón simbólico, "la serpiente original, el que es llamado el Diablo y Satanás." En apoyo de esa organización mundial visible, simbolizada por la bestia salvaje de siete cabezas, van todas sus partes componentes, a saber, los "reyes de la tierra y . . . sus ejércitos," los comandantes militares, los hombres fuertes, los jinetes, los libres y los esclavos, los pequeños y los grandes. El "falso profeta" es también parte de ese sistema visible de todo el planeta, porque es la potencia mundial binaria de Gran Bretaña y los Estados Unidos, la parte dominante de la entera organización visible de este mundo. El sistema mundial entero no es lo suficientemente astuto como para escapar de la ejecución del juicio divino por todas sus obras impías y la manera en que ha rapiñado a la gente. La bestia salvaje simbólica, junto con su falso profeta, es "prendida," sí, prendida mientras comete sus últimas fechorías contra los fieles adoradores de Jehová Dios. El

13. (a) ¿Cuánto de la organización enemiga tiene Dios Todopoderoso como opositor de él en la batalla? (b) A la "bestia salvaje" se le prende mientras hace ¿qué? ¿Y quién la caza?

Rey de reyes, Jesucristo, es quien da caza a esta bestia salvaje feroz. Es destruida como *devoradora de hombres.*

14 Nunca más hará víctimas de la humanidad este bestial sistema mundial de gobernación política, junto con su político "falso profeta." No como instituciones políticas muertas y fuera de función, sino, según lo declara Revelación 19:20, "estando todavía vivos, ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre." Nunca saldrán de este "lago de fuego," porque la muerte de ellos en batalla no se debe a la muerte que el pecador Adán acarreó a toda su prole humana. El "lago de fuego" simboliza otra clase de muerte, una muerte sin fin de la cual no hay resurrección. Revelación mismo (20:14) lo explica, diciendo: "Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego." ¡Todos los esfuerzos humanos que se hagan en una pelea patriótica por perpetuar este sistema político para el control de los asuntos humanos fracasarán!

15 ¿Habrá, pues, una resurrección para los demás, quienes como gobernantes o como gobernados pelean a favor de la bestia salvaje y el falso profeta simbólicos contra el reino de Dios en manos de su Rey de reyes? Se les extermina completamente. La lengua del militante Rey de reyes, que sale de su boca como una aguda espada larga, ordena la ejecución de todos ellos, y los ejércitos angelicales del cielo cumplen Sus órdenes reales. Así se mata a todos esos opositores voluntariosos del reino mesiánico de Dios. No se considera que hayan sufrido una muerte honorable, que hayan hecho el "sacrificio supremo" por la patria y el gobierno. No se les entierra en tumbas conmemorativas, en cementerios militares mantenidos por la nación que hayan de ser visitados anualmente en un Día de Recordación de soldados caídos. El cuadro que se pinta de ellos, como quienes no merecen una resurrección, es de personas cuyos cadáveres se dejan expuestos sobre el campo de batalla de Har–Magedón, de modo que sus cuerpos hediondos atraen a todas las aves que se sostienen con carroña. Se predice: "Todas las aves se saciaron de las carnes de

14. ¿Qué significa para la "bestia salvaje" y el "falso profeta" el que se les arroje?
15. ¿Qué muestra si habrá o no una resurrección de entre los muertos para los gobernantes y los gobernados que sean muertos en Har–Magedón?

ellos." Se hartan hasta reventar en la "gran cena de Dios." —Revelación 19:17-21.

16 Debe notarse que el relato no dice que se quema la Tierra literal sobre la cual los "reyes" han reinado. No; más bien la Tierra permanece a través de la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. Además, "todas las aves que vuelan en medio del cielo" sobreviven, para banquetear con las carnes de los cadáveres que estarán esparcidos sobre la Tierra. Pero también hay sobrevivientes humanos en la Tierra después de la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." Esto no se muestra aquí directamente en este relato de la batalla. ¡Pero tiene que ser así! ¿Por qué? Porque no todos los que habitan la Tierra al tiempo de la batalla serán extraviados por el "falso profeta." Habrá excepciones, aunque comparativamente pocas, que no estarán entre "los que recibieron la marca de la bestia salvaje y . . . los que rinden adoración a su imagen." (Revelación 19:20) ¿Qué hay de la "grande muchedumbre," a quienes el apóstol Juan vio antes en la visión y a quienes se vio de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero Jesucristo? Ellos no están entre los que pelean contra el reino mesiánico de Dios en Har–Magedón.

17 Juan dice de éstos lo siguiente: "Siguen clamando con voz fuerte, diciendo: 'La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.' " Después de preguntar acerca de éstos, uno de los veinticuatro ancianos celestiales le dice a Juan: "Éstos son los que salen de la grande tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero." (Revelación 7:9-14) Esta "grande muchedumbre" que viene "de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas" definitivamente no estaba contra el reino mesiánico de Dios. Rehusó recibir la "marca de la bestia salvaje" y 'rendir adoración a su imagen.'

18 De modo que la "grande muchedumbre" no caerá

16. ¿Qué hay que decir acerca de supervivencia con relación a la guerra en Har–Magedón, en cuanto a (a) la Tierra, (b) las aves, y (c) excepciones que no estarán entre los adoradores de la bestia salvaje?
17. ¿Qué muestra Revelación, capítulo siete, acerca de la actitud de la "grande muchedumbre" para con Dios y su reino mesiánico?
18. ¿Por qué no quedará vacía de vida humana la Tierra cuando comience el reinado de mil años de Cristo?

muerta con la gente que sea ejecutada en Har–Magedón, sino que 'saldrá de la grande tribulación,' cuya magnífica culminación será la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso." Al resultar sobreviviente de esa "grande tribulación" y aclamar a los victoriosos Jehová Dios y el Cordero Jesucristo, la "grande muchedumbre," como con palmas, espera con regocijo los mil años del futuro. De modo que la Tierra no quedará vacía de vida humana al comienzo de los gloriosos mil años del reinado de Cristo.

CAPITULO 3

Disfrutando de la visión por anticipado de los mil años

NUESTRO globo terrestre no será reducido a cenizas y humo por medio de ser quemado en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. Esto se deduce de lo que le sucede a Satanás el Diablo inmediatamente después de esa guerra. ¿Por qué? Porque a él y sus ángeles demoníacos se les encuentra todavía vivos en la Tierra, a la cual fueron arrojados en derrota después de haber estallado una guerra en el cielo después del nacimiento del reino mesiánico de Dios en los cielos. Hacia abajo fueron precipitados Satanás y sus demonios a la vecindad de la Tierra, para ser retenidos allí por un "corto período de tiempo." (Revelación 12:7-13) Porque se les restringe a la Tierra a través de toda la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso," es necesario que el ángel de Dios baje a la Tierra para seguir obrando contra ellos. Acerca de esto leemos lo siguiente en el relato que Juan da de su visión:

[2] "Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviase más a las naciones hasta que terminasen los mil años. Después de estas cosas tiene que ser desatado por un poco de tiempo."—Revelación 20:1-3.

[3] Cuando Satanás el Diablo fue echado del cielo, sus ángeles demoníacos fueron echados con él y restringidos a la vecindad de la Tierra. Por eso lo que se le hace al gobernante de ellos aplica también a ellos. Se les prende, encadena y encierra en el abismo con Satanás el Diablo por los mil años. Esto no solo hace que ya no sigan extraviando a las naciones mundanas, sino que también pone fin al guerrear de ellos contra los del resto de los herederos cristianos del reino mesiánico de Dios que todavía están en la Tierra. Acerca de esto, Revelación 12:13, 17 nos dice: "Ahora bien, cuando el dragón vio que fue arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón [símbolo del reino mesiánico de Dios en los cielos]. Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los que quedan de su descendencia, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús."

[4] Esta guerra diabólica no logra matar a todo el resto de herederos del reino que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Su Hijo, Jesucristo. Tampoco logra matar a la "grande muchedumbre" que acepta este testimonio acerca del Mesías Jesús y que sale de todas las naciones de la Tierra y se une al resto del Reino para adorar a Jehová Dios en su templo espiritual. Como testimonio de que sobreviven, Revelación 7:9-15 dice lo siguiente acerca de esta "grande muchedumbre" que viene de todas las razas, naciones y tribus: "Estos son los que salen de la grande tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso es que están delante del trono de Dios; y le están rindiendo

1, 2. (a) ¿Será quemada nuestra Tierra en la guerra que habrá en Har–Magedón? (b) ¿Cómo se deduce si será así o no por lo que se les hace después a Satanás y sus demonios?

3. ¿Es solo a Satanás el Diablo que se encierra en el abismo? ¿A qué guerrear por parte de él pone fin esto?
4, 5. (a) ¿Mata esa guerra a todo el resto del Reino y a la "grande muchedumbre"? ¿Qué testimonio tenemos acerca de esto? (b) ¿De la presencia de quién libra entonces a la Tierra el encerramiento de Satanás en el abismo?

servicio sagrado día y noche en su templo; y El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos."

[5] Así, el encerrar a Satanás y sus ángeles demoníacos en el abismo no deja a la Tierra desolada, sin habitantes humanos. Ese encerramiento en el abismo no libra a la Tierra de la presencia del resto de herederos del Reino ni de la "grande muchedumbre," sino, más bien, de la presencia de Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos. Durante los mil años de aprisionamiento de ellos en el abismo estarán como si 'no fueran.'—Compare con Revelación 17:8.

GOBERNANTES DE LA TIERRA POR MIL AÑOS

[6] Ya Satanás el Diablo no será el gobernante del mundo de la humanidad ni el "dios" del sistema de cosas. (Juan 12:31; 14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4) Entonces, ¿quién gobernará la tierra habitada durante los mil años en los cuales Satanás el Diablo esté encerrado en el abismo y 'no sea'?

[7] En la visión el apóstol Juan vio por quiénes se administraría la gobernación de la Tierra. Dice: "Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron sobre ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen y que no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por mil años. (Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los mil años.) Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; sobre éstos no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil años."—Revelación 20:4-6.

[8] Los tronos que Juan vio estaban arriba en el cielo,

6. ¿Qué pregunta hace surgir acerca de la gobernación de la Tierra el encerramiento de Satanás en el abismo?
7. ¿Qué vio Juan en visión que contesta esta pregunta?
8, 9. (a) ¿Dónde se vio que estaban ubicados los tronos, y cuántos había realmente? (b) Por eso Juan estuvo viendo el principio de ¿qué "día"? ¿y qué dijo Pablo acerca de él en Atenas?

no en la Tierra, porque éstos son los tronos de los que han de gobernar como reyes con el Cristo por mil años. Por lo tanto, no había una cantidad indefinida de tronos. Había la cantidad de 144.000, en correspondencia con los 144.000 israelitas espirituales que son sellados con el "sello del Dios vivo" y que siguen al Cordero Jesucristo "no importa adónde vaya." (Revelación 7:1-8; 14:1-5) En los pasados miles de años durante los cuales Satanás el Diablo ha sido el "gobernante de este mundo" ha habido tan grande ausencia de justicia o ha habido tan mala administración de la justicia que será excelente que el poder de juzgar a la humanidad se encargue a estos 144.000 jueces asociados del Señor Jesucristo. Por eso, cuando el apóstol Juan vio aquellos 144.000 tronos y a los que se sentaron sobre ellos, estuvo viendo el principio del glorioso día judicial de que se habló al Tribunal del Areópago, Atenas, hace diecinueve siglos, con estas palabras:

[9] "Dios . . . ha fijado el día en el que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos."—Hechos 17:22-31, *Biblia de Jerusalén*, de 1967.

[10] El apóstol Juan da más muestra de que los ocupantes de los tronos judiciales son los 144.000 coherederos del reino del Señor Jesucristo al pasar a decir: "Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen y que no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano."—Revelación 20:4.

[11] El apóstol Juan no vio "almas" sin cabezas. Al usar la palabra descriptiva "almas" no estaba expresándose como los mediums espiritistas acerca de "espíritus separados del cuerpo." Estaba usando la palabra "almas" de la manera que las Santas Escrituras inspiradas usan esa palabra, y quería decir seres vivientes y conscientes en cuerpos, por medio de los cuales expresaban sus personalidades. Solo que, para ocupar tronos judiciales en los cielos invisibles, sus cuerpos tendrían que ser cuerpos de espíritu o espiri-

10, 11. ¿Qué clase de "almas" fueron las que vio Juan, y para qué obra estaban equipadas?

tuales. En la consideración de la resurrección de los muer-
tos, se nos dice en 1 Corintios 15:44: "Se siembra [en la
muerte] cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual." De
manera que el apóstol Juan vio cuerpos celestiales vivos,
conscientes, personas equipadas con habilidades mentales
para obra de juicio, y a éstos Juan los identificó como los
que habían sido "ejecutados con hacha" por el testimonio
de Jesús y la Palabra de Dios.

"EJECUTADOS CON HACHA"

12 No obstante, no todos los 144.000 coherederos del
Reino de Jesucristo fueron ejecutados con hacha o deca-
pitados por el testimonio que dieron acerca de Jesús y por
hablar acerca de Dios. ¡No de manera literal! El apóstol
Santiago, hermano carnal de Juan, fue muerto por la
espada, posiblemente decapitado, por el rey Herodes Agri-
pa I. (Hechos 12:1, 2) Según la tradición, el apóstol Pablo
fue decapitado en Roma, Italia. (2 Timoteo 4:6-8) Pero no
todos los 144.000 sufren una muerte de mártir por decapi-
tación. Ciertamente no es Dios quien los ejecuta con hacha,
ni literal ni figurativamente, puesto que es por
hablar acerca de El que son ejecutados con hacha.
Es el estado político el que los ejecuta. En el caso
del Imperio Romano, del cual el apóstol Juan fue
prisionero en la isla penal de Patmos, este poder
de ejecución estaba simbolizado por el hacha en-
vuelta en un haz de varas con que se azotaba y
decapitaba a los criminales. Este símbolo se llamaba
las *fasces*, y lo portaban en procesión lictores de-
lante del más alto magistrado romano. Benito Mus-
solini el *duce* del Partido Fascista popularizó este
símbolo durante su régimen en Italia.

Fasces

13 En un sentido el estado político de este mundo ejecuta
a los 144.000 herederos del Reino al juzgarlos indignos de
vivir bajo su autoridad. Los sentencia a muerte, como si
fuera. El apóstol Juan muestra claramente por qué se

12. (a) ¿Han sido ejecutados con hacha literalmente todos los cohere-
deros del reino de Cristo? (b) ¿Es Dios quien figurativamente ejecuta
con hacha, o quién lo hace, y por qué?
13. Según Revelación 20:4, ¿a qué se debe que el estado político por
todo el mundo ejecute figurativamente a los 144.000 herederos del Reino
con hacha?

hace esto. ¿Cómo? Al mostrar, como Juan dice, que "no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen" y "no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano." En otras palabras, estos 144.000 herederos del Reino no habían adorado al estado político en ninguna de sus variadas expresiones por toda la Tierra. Tampoco había adorado el resto de estos herederos del Reino en este siglo veinte a la organización internacional para la paz y seguridad mundial conocida ahora como las Naciones Unidas, pero conocida anteriormente como la Sociedad de Naciones. La simbólica "bestia salvaje," el estado político de alcance mundial, es lo que es arrojado en la destrucción simbolizada por el "lago de fuego que arde con fuego y azufre" en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har-Magedón.—Revelación 13:1-17; 14:9-11; 19:19, 20; 20:4.

14 Los 144.000 herederos del Reino no adoran a la "bestia salvaje" simbólica; no se meten en su política, ni presentan la candidatura de ellos para puestos políticos, ni participan en el guerrear sanguinario de ella. Así, no reciben una marca en su frente ni en sus manos, como símbolo de que sean esclavos del Estado y estén prestándose para tomar mano activa en llevar a cabo las actividades mundanas de éste, que a menudo son bestiales. Tampoco adoran los 144.000 la "imagen de la bestia salvaje," por medio de atribuir salvación a una organización internacional de hechura humana para la paz y seguridad mundial. Adoran solo al Dios acerca del cual hablan y dan su lealtad de súbditos a El como el Soberano Universal. No magnifican al estado político terrestre, sino que dan testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, a quien el Dios Altísimo ha nombrado para que gobierne al mundo de la humanidad por mil años. Poco extraña que la "bestia salvaje" ejecute a los 144.000 como con hacha!

15 Sea que terminen su carrera terrestre por la muerte violenta de mártir o no, los 144.000 herederos del Reino sí mueren por fin de manera física. Entonces, ¿cómo es

14. ¿De qué manera no adoran a la bestia salvaje ni reciben su marca en la frente o mano los 144.000 herederos del Reino?
15. ¿Qué les sucede finalmente en la Tierra a los 144.000, y por qué pueden sentarse en tronos judiciales en el cielo?

Jueves 9 de Septiembre de 1976

que pueden entrar en el reino de los cielos y sentarse en esos tronos judiciales allá arriba? No es por ninguna inmortalidad del alma humana, sino que es por una resurrección de entre los muertos. Dice Juan acerca de "los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios": "Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por mil años." —Revelación 20:4.

16 "Llegaron a vivir" de nuevo, no en la Tierra como criaturas humanas o almas humanas, sino arriba en el cielo como hijos de Dios con vida de espíritus. Es en calidad de tales hijos que los ve el apóstol Juan en visión. Tienen un alcance de vida mayor que el de la humanidad hoy. Pueden vivir por más tiempo que Matusalén, que vivió 969 años. (Génesis 5:25-27) Pueden vivir por los mil años de su reinado con Cristo y de entonces en adelante hasta la eternidad sin fin, porque se les viste con inmortalidad al ser resucitados de entre los muertos. (1 Corintios 15:50-57) Al instante de ser resucitados están en la plenitud de vida, sin debilidad, sin corrupción, sin ninguna de la imperfección que anteriormente se había apegado a sus cuerpos físicos moribundos que habían heredado de los pecaminosos Adán y Eva. Están perfectamente vivos, justificados por Dios Todopoderoso a vida eterna en el espíritu.—1 Corintios 15:42-55.

17 Para dar énfasis a esta diferencia entre su condición instantánea en la resurrección y la condición de los demás del mundo de la humanidad al principio de los mil años, el apóstol Juan pasa a decir: "Revivieron y reinaron con Cristo mil años. . . . los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años." (Apocalipsis 20:4, 5, *Biblia de Jerusalén*) Esto prueba que ni siquiera a la "grande muchedumbre" de adoradores que están en el templo espiritual de Dios, que son sobrevivientes de la "grande tribulación," se les perfeccionará instantáneamente en su carne ni se les pronunciará dignos de la vida eterna en

16. Al llegar a vivir de nuevo, es como ¿qué clase de criaturas? ¿y hasta cuándo se extiende su vida desde ese momento?
17. (a) ¿Serán hechos instantáneamente perfectos después del encerramiento de Satanás en el abismo los de la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la "grande tribulación"? (b) ¿Cuándo podrán observar sin falla la ley de Dios, y por qué?

la Tierra inmediatamente después que se ate y encierre en el abismo a Satanás el Diablo y sus demonios. Por medio de las edificadoras ayudas y bendiciones del reinado de mil años de Jesucristo, progresarán gradualmente a perfección humana y a la condición de poder vivir sin pecado en la carne y observar sin falla las leyes de Dios. Pero, ¿qué hay de los miles de millones de criaturas humanas que duermen en tumbas conmemorativas terrestres y aguas sepulcrales?

18 Con relación a éstos, la vista previa de los mil años recibida por Juan nos muestra lo que les sucede, al decir: "Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos." (Revelación 20:13) Entre los que saldrán así del Hades o el sepulcro común de la humanidad muerta estará aquel malhechor que fue colgado en un madero de ejecución al lado de Jesús, a quien Jesús dijo: "Verdaderamente te digo este día: Conmigo estarás en el Paraíso." (Lucas 23:43, traducción de Rotherham; *Traducción del Nuevo Mundo*) Este malhechor saldrá del Hades al Paraíso terrestre restablecido para la humanidad por el reino de Jesucristo. En ese Paraíso el malhechor compartirá con todos los demás muertos humanos resucitados la oportunidad de corregir su proceder de vida y de ser sanado de la imperfección y pecaminosidad humana. De esta manera, para el fin de los mil años del reinado de Cristo podrá alcanzar la meta de perfección humana a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, todos los que alcancen la perfección humana y la condición de estar sin pecado en la Tierra para el fin de los mil años tendrán que ser sometidos a una prueba final de su lealtad a la gobernación soberana universal de Dios, para retener su vida perfecta.

19 Las criaturas humanas perfeccionadas en la Tierra que mantengan su integridad y demuestren que son fieles a la gobernación legítima de Dios serán declaradas justas

18. (a) Entre los que saldrán del Hades durante el milenio estará ¿qué simpatizante humano de Jesús? (b) ¿Cuándo alcanzarán la perfección humana esos muertos humanos resucitados, y cómo?
19. (a) Por eso, ¿cómo es que "los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los mil años"? (b) ¿Qué se les hace a los que no pasan con buen éxito la prueba de lealtad a la soberanía de Dios?

por el Juez Supremo, Jehová Dios. El declarará dignos de la vida eterna a estos inocentes, y les asignará el derecho a la vida sin fin en felicidad en el Paraíso terrestre. Libres de toda condenación, estos individuos obedientes ahora realmente viven desde el punto de vista perfecto de Dios. De esta manera es, pues, que "los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los mil años." (Revelación 20:5) Las criaturas humanas perfeccionadas que no pasan con fidelidad esa prueba de lealtad piadosa después de terminar los mil años serán destruidas para siempre, tal como Juan presenta el asunto en su vista por anticipado, al decir: "Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego. Además, cualquiera que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego." (Revelación 20:14, 15) De modo que estos desleales no alcanzan la vida eterna.

"LA PRIMERA RESURRECCION"

20 Después de intercalar esa declaración acerca de los "demás de los muertos," el apóstol Juan alude nuevamente al llegar a vivir de nuevo o revivir por parte de los que fueron "ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios" y pasa a decir: "Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; sobre éstos no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil años."—Revelación 20:5, 6.

21 ¿Pudiera ser de esta "primera resurrección" de estos 144.000 coherederos del reino del Cristo que el apóstol Pablo esté hablando en Efesios 2:1-6? Allí el apóstol escribe a los cristianos del primer siglo en la ciudad de Efeso, Asia Menor, y dice: "Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el Príncipe del imperio del aire, el Espíritu que actúa ahora en los rebeldes. . . . Pero Dios, rico en misericordia, por el grande

20-22. (a) Cuando Juan vuelve a considerar "la primera resurrección," ¿por qué surge una pregunta en cuanto a Efesios 2:1-6? (b) De manera similar, ¿qué hay de Colosenses 2:11-13, donde Pablo considera la circuncisión cristiana?

amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo —por gracia habéis sido salvados— y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús."—*Biblia de Jerusalén*, católica romana, de 1967.

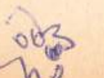
22 De manera similar, al considerar la circuncisión cristiana con cristianos de Colosas, Asia Menor, el apóstol Pablo escribió: "Fuisteis circuncidados . . . por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos."—Colosenses 2:11-13, *BJ*.

23 Tenemos que admitir que este pasar de la muerte a la vida de modo figurativo, o en sentido espiritual, es una de las 'primeras' experiencias en la carrera del cristiano. Por eso, tomando esta experiencia por la "primera resurrección" mencionada en Revelación 20:5, 6, la *New Catholic Encyclopedia* (Nueva Enciclopedia Católica, en inglés, propiedad registrada en 1967) pasa a decir lo siguiente bajo el título "Millenarianism" (Milenarismo):

> . . . La "primera resurrección" simboliza el Bautismo, por el cual uno comparte la resurrección de Cristo. . . . Todos los fieles, tanto los que están en la Tierra como los que están en el cielo, participan en el reinado de 1.000 años de Jesús, un símbolo para la entera duración de vida de la Iglesia considerada en su aspecto glorioso desde la Resurrección de Cristo hasta el Juicio Final. . . . El encadenamiento de Satanás durante este mismo período significa que la influencia de Satanás ha sido reducida notablemente, no completamente removida. La influencia de Satanás disminuye como resultado de la eficacia de la Redención de Cristo. Después de una lucha final cerca del fin del tiempo . . . Satanás será completamente vencido por Cristo. . . .

24 ¿Armoniza esa explicación de la "primera resurrec-

23. (a) Porque los textos bíblicos ya mencionados se refieren a una de las 'primeras' experiencias de la vida del cristiano, ¿qué dice la *New Catholic Encyclopedia* (Nueva Enciclopedia Católica) acerca de la "primera resurrección"? (b) Por lo tanto, ¿qué dice del que se ate a Satanás por mil años?
24, 25. ¿Por cuánto tiempo se ha extendido la duración de vida de la Iglesia desde el Pentecostés de 33 E.C., y qué dice Pablo acerca de gobernar como reyes en la congregación cristiana durante su tiempo?

ción" con lo que Juan escribe en Revelación 20:1-6? Bueno, desde el día de la Fiesta de las Semanas en el año 33 E.C., cuando la congregación cristiana en Jerusalén empezó a ser bautizada con el espíritu santo de Dios, hasta ahora, la "duración de vida de la Iglesia" no ha resultado ser solo mil años, sino casi el doble de eso. Durante todos esos casi dos milenios, ¿ha 'reinado' algún miembro de la congregación cristiana verdadera, aun en medio de la congregación misma?

25 ¿Quiénes de los apóstoles 'reinaron'? ¡No el apóstol Pablo! Porque él escribió a ciertos miembros ambiciosos de la congregación de Corinto: "Han empezado a gobernar como reyes SIN nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente desearía que hubiesen empezado a gobernar como reyes, para que nosotros también gobernásemos con ustedes como reyes. Porque me parece que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como los últimos en exhibición como hombres designados para muerte, porque hemos venido a ser un espectáculo teatral al mundo, y a los ángeles, y a los hombres." (1 Corintios 4:8, 9) A su compañero misional Timoteo, él presentó el asunto de reinar como algo que viene después de la muerte física del cristiano, al decir: "Fiel es el dicho: Ciertamente si morimos juntos, también viviremos juntos; si seguimos aguantando, también gobernaremos juntos como reyes; si negamos, él también nos negará a nosotros."—2 Timoteo 2:11, 12.

26 ¿Y qué hay del apóstol Juan? Mientras estuvo en la isla penal romana de Patmos como exiliado, citó a los cristianos de Laodicea estas palabras del Señor Jesucristo resucitado: "Al que venza yo le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono." (Revelación 3:21) Todo el reinar era futuro, después de la muerte física de los discípulos fieles de Jesucristo. No habría ningún reinar en esta Tierra, desde el día del bautismo del cristiano en agua.

27 ¿Por medio de qué clase de resurrección es que "llega-

26. Según las palabras de Jesús a los laodicenses, ¿qué se muestra acerca de reinar el cristiano en la Tierra desde el día de su bautismo?
27, 28. (a) ¿Los representa Revelación 20:4 llegando a vivir desde una muerte figurativa por un bautismo voluntario en agua? (b) ¿Por medio de qué se pinta que viene la muerte, y por qué, y, por eso, de qué clase de muerte tiene que ser la "primera resurrección"?

ron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por mil años"? ¿Por una resurrección figurativa, o por una resurrección literal de la muerte propiamente dicha y el sepulcro? Revelación 20:4 no se refiere a llegar a vivir ellos desde la muerte figurativa que experimentan *voluntariamente* cuando son bautizados en agua como Jesús mismo lo fue. No, sino que es de la muerte que experimentan cuando son "ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios."

28 Esta 'ejecución con hacha' no les viene por voluntad *de ellos*, sino por voluntad de los enemigos de Dios y de Cristo, y ocurre *después* del bautismo de ellos en agua y debido a que dan testimonio de Jesús como el Cristo y hablan acerca de Dios como el justo y propio Gobernante del universo (incluso nuestra Tierra). Esta 'ejecución con hacha' resulta con el tiempo en una muerte física verdadera. Por consiguiente, el que 'lleguen a vivir de nuevo' para gobernar como reyes es de una muerte literal, física, y no de una muerte figurativa que acontezca al tiempo del bautismo en agua. Así mismo, el gobernar como reyes no empieza en la Tierra después de una resurrección espiritual que acontece después de haberse bautizado en agua. La resurrección que se quiere decir en Revelación 20:4-6 es la resurrección verdadera, literal, del sueño de la muerte en Seol o el sepulcro común de la humanidad.

29 Otro punto que suministra prueba de esto no debe ser pasado por alto: Revelación 20:6 dice: "Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; sobre éstos no tiene autoridad la muerte segunda." Esa muerte segunda está simbolizada por el "lago de fuego que arde con azufre." (Revelación 19:20; 20:14) ¿Es cierto esto de los que simplemente han sido bautizados con agua y que han sido vivificados espiritualmente de la muerte en transgresiones y pecados y que han sido levantados juntos espiritualmente y han sido 'sentados en los lugares celestiales en unión con Cristo Jesús'? (Efesios 2:1, 5, 6) No, todavía es posible para estos bautizados resultar in-

29, 30. (a) ¿Es cierto de los que simplemente han tenido una resurrección figurativa que "sobre éstos no tiene autoridad la muerte segunda"? (b) ¿Qué dice Pablo acerca de esto en Hebreos 10:26-31?

fieles mientras están en la Tierra sometidos a prueba y llegar a recibir la pena de la "muerte segunda," la aniquilación total. Por eso el apóstol Pablo dio esta advertencia a los cristianos bautizados y ungidos de Corinto, Grecia: "El que piensa que está en pie, cuídese que no caiga." (1 Corintios 10:12) Además, Hebreos 10:26-31 da esta amonestación a los cristianos bautizados y ungidos:

30 "Si practicamos el pecado voluntariosamente después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectativa de juicio y hay celo ardiente que va a consumir a los que se oponen. Cualquiera que ha desatendido la ley de Moisés muere sin compasión, por el testimonio de dos o tres. ¿De cuánto más severo castigo piensan ustedes que será considerado digno el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha estimado como de valor ordinario la sangre del pacto por la cual fue santificado, y que ha ultrajado con desdén el espíritu de bondad inmerecida? Porque conocemos al que dijo: 'Mía es la venganza; yo recompensaré'; y otra vez: 'Jehová juzgará a su pueblo.' Es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo."

31 Además, en Hebreos 6:4-8 leemos: "Es imposible tocante a los que una vez por todas han sido iluminados, y que han gustado el don gratuito celestial, y que han llegado a ser participantes de espíritu santo, y que han gustado la excelente palabra de Dios y los poderes del sistema de cosas venidero, pero que han caído en la apostasía, revivificarlos otra vez al arrepentimiento, porque de nuevo fijan en el madero al Hijo de Dios para sí mismos y lo exponen a vergüenza pública. Por ejemplo, la tierra que embebe la lluvia que a menudo viene sobre ella, y que luego produce vegetación apropiada para aquellos para quienes también es cultivada, recibe en cambio una bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es rechazada y está próxima a ser maldecida; y termina por ser quemada."

31. ¿Qué dice acerca de esto Hebreos 6:4-8?

32 En vista de esto, la "primera resurrección" no es esa resurrección figurativa que viene después del bautismo en agua y que deja al bautizado todavía expuesto a la posibilidad de la "muerte segunda," expuesto a su "autoridad." Es la resurrección real, literal, del Seol a la vida como hijo de Dios con vida de espíritu en los cielos invisibles a los cuales ascendió Jesucristo mismo. A éstos aplica esta promesa de Jesús: "Pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el espíritu les dice a las congregaciones: El que venza no recibirá daño de ninguna manera de la muerte segunda." (Revelación 2:10, 11) Los que tienen parte en la "primera resurrección" no pueden recibir daño de la "muerte segunda" y no están sujetos a su "autoridad" porque en esta resurrección han sido vestidos de inmortalidad e incorrupción.—1 Corintios 15:53, 54.

33 Ahora podemos comprender por qué se le llama "la primera resurrección." Es porque es la misma clase de resurrección que tuvo Jesucristo al tercer día de su muerte, una resurrección a instantánea plenitud de vida, de modo que el resucitado Jesucristo llegó a ser "el primogénito de los muertos." (Revelación 1:5; Colosenses 1:18) Antecede al 'llegar a vivir' de los "demás de los muertos." No solo es primera en tiempo, sino también "primera" por ser la mejor resurrección que pudieran tener los muertos. Es una resurrección a vida incorruptible, inmortal, de hijo de Dios con vida de espíritu en los propios cielos de Dios.

34 Ciertamente, pues, se puede exclamar: "Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección." (Revelación 20:6). Son verdaderamente 'santos' porque no es posible que cometan ninguna infidelidad que merezca "la muerte segunda." Además, por esta resurrección se les hace posible ser "sacerdotes de Dios y del Cristo" en los cielos y 'gobernar como reyes con él por los mil años.' Satanás el Diablo no será el gobernante del mundo entonces.

32. Los cristianos que no están sujetos a la "autoridad" de la "muerte segunda" o no reciben daño de ella son solo los cristianos que experimentan ¿qué clase de resurrección?
33. ¿De qué dos maneras se le puede llamar "la primera resurrección"?
34. ¿Cómo son santos los que participan en la "primera resurrección"?

"MIL AÑOS" VERDADEROS Y PRECISOS

[35] De modo que el encadenar y encerrar a Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos en el abismo no significa lo que dice la *New Catholic Encyclopedia*, a saber, la reducción notable de la influencia de Satanás durante el sistema de cosas actual, una disminución de la influencia de Satanás que fuera el resultado de la "eficacia de la Redención de Cristo." Ciertamente los cristianos verdaderos en la Tierra no han sentido tal mengua en la influencia de Satanás, ninguna notable reducción de ella, desde que se bautizaron en agua. Al contrario de eso, al apóstol Pedro, hacia el fin de su vida terrestre, se le hizo necesario escribir esta advertencia a los cristianos: "Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el Diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien." (1 Pedro 5:8) Por la misma razón el apóstol Pablo les dio este consejo:

[36] "Pónganse la armadura completa que proviene de Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del Diablo; porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo y, después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes."—Efesios 6:11-13.

[37] Además, en Revelación 12:1-17, el apóstol Juan describe con símbolos el nacimiento del reino mesiánico de Dios y las operaciones del "dragón grande," "la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás," después que éste ha sido echado del cielo y abajo a nuestra Tierra. Entonces, como advertencia especial a los verdaderos cristianos en este siglo veinte en el cual ocurren estas cosas, Juan añade estas palabras: "Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los que quedan

35, 36. (a) ¿Han experimentado los cristianos, desde el bautismo, una disminución en la influencia de Satanás debido a la "eficacia de la Redención de Cristo"? (b) ¿Cuál sería la realidad según los consejos de Pedro y Pablo?
37. ¿Qué indica Revelación 12:17 en cuanto a si Satanás ha estado encadenado figurativamente desde el acto de redención de Cristo?

de su descendencia, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús." (Revelación 12:17) ¿Suena todo eso como alguna reducción notable del poder e influencia de Satanás para con los cristianos después del bautismo de éstos en agua? ¿Es esto un encadenar a Satanás?

[38] No obstante, según lo que el apóstol Juan realmente dice, ¿por qué se prende, encadena y arroja al abismo a Satanás el Diablo? Es "para que no extraviase más a las naciones hasta que terminasen los mil años." (Revelación 20:1-3) Con la palabra "naciones" Juan no quiere decir los 144.000 herederos bautizados y ungidos del Reino, sino personas que no son seguidores e imitadores verdaderos y genuinos del Señor Jesucristo. Cuando al Diablo se le arroja del cielo se le llama "Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada." (Revelación 12:9) Los fieles 144.000 herederos del Reino no son parte alguna de esas "naciones" de la tierra habitada que están siendo extraviadas. Por eso, no es el que se siga extraviando a los 144.000 que participan en la "primera resurrección" lo que se detiene por medio de atar y encerrar en el abismo a Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos, sino el que se siga extraviando a las "naciones."

[39] Entonces, ¿ha sido disminuido, reducido, hecho menos, el extravío de esas naciones por Satanás el Diablo durante estos más de mil novecientos años desde el bautismo de la congregación cristiana con el espíritu santo de Dios en el día de la Fiesta de las Semanas en Jerusalén en 33 E.C.? A esta pregunta, ¿quién hay que esté tan ciego y tan poco familiarizado con la historia humana que responda: Sí? Lo contrario ha sido lo cierto. Hoy, en esta era del más grande esclarecimiento de la humanidad en sentido científico, las "naciones" mundanas están siendo extraviadas a un grado nunca antes conocido, y con consecuencias más serias. ¿Por qué? Porque este engaño internacional por Satanás y sus demonios significa la destrucción de todas estas naciones extraviadas en el futuro muy cer-

38. A Satanás se le ata y echa en el abismo para evitar que siga extraviando ¿a quiénes?
39. ¿Ha habido una reducción del extravío de las naciones por Satanás desde el Pentecostés de 33 E.C.? ¿Qué predice Revelación 12:12?

cano. Con buena razón la "voz fuerte en el cielo" dijo lo siguiente cuando se echó a Satanás el Diablo: "Ay de la tierra y del mar, porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto período de tiempo."—Revelación 12:10-12.

40 ¡Así se prueba que es falso este argumento que presentan religiosos de la cristiandad en el sentido de que los "mil años" en los cuales Satanás el Diablo está en el abismo no significan mil años literales, sino que aplican a la "entera duración de vida de la Iglesia" en la Tierra (que ya se ha extendido por más de 1.900 años)!

41 Según el horario o arreglo de tiempos de la Biblia, el principio del séptimo milenio de la existencia de la humanidad en la Tierra está cercano, dentro de esta generación. Ahora como en ningún tiempo en el pasado los habitantes de la Tierra necesitan que se ate y eche en el abismo a Satanás el Diablo de manera verdadera. Los acontecimientos mundiales que han de venir inmediatamente, antes de esto ya están por suceder, y el gran adversario y opresor de la humanidad será sellado en el abismo por un tiempo que abarcará diez siglos. ¡La gobernación real de Cristo y su congregación resucitada para mil años de paz y bendición que recibirá la familia humana está ante nosotros con todas sus gloriosas posibilidades! Una "grande muchedumbre" de dedicados creyentes de la Biblia que ahora cifran sus esperanzas en el reinado milenario de Cristo tienen seguridad divina de que se les preservará de la muerte y se les introducirá en ese período, el más brillante de toda la historia humana. ¡Qué expectativa bendita para ellos!

42 ¿No se cansará esa "grande muchedumbre" de tener sobre sí los mismos gobernantes por mil años? ¿No querrán un cambio de gobierno mucho tiempo antes de terminar ese período, y clamarán pidiendo elecciones populares de un conjunto diferente de gobernantes? O, más bien, ¿no

40, 41. (a) Así, ¿qué argumento de religiosos en cuanto a los mil años en los cuales Satanás está atado queda probado falso? (b) ¿Qué necesita la humanidad que suceda de manera verdadera, y quiénes están cifrando sus esperanzas ahora en el reinado milenario de Cristo?
42. ¿Qué preguntas surgen en cuanto a la actitud de la "grande muchedumbre" para con sus gobernantes milenarios, y, por eso, qué es oportuno que consideremos?

aprenderán a amar con intensidad creciente a estos sacerdotes y reyes celestiales que tendrán sobre sí y agradecerán el que éstos permanezcan en su puesto durante todo el tiempo que Dios ha señalado? Estas son preguntas serias, porque bajo este reino milenario esta "grande muchedumbre" tendrá la oportunidad de vivir por todo el tiempo que dure ese gobierno celestial... mil años, y después de eso hasta tiempo sin fin. Al considerar ahora estas interesantes preguntas, se nos hace oportuno examinar más detenidamente qué clase de reyes y sacerdotes habrá y lo preciosos que serán sus servicios a toda la humanidad, los sobrevivientes vivos y los muertos. (2 Timoteo 4:1) Esto exige que examinemos sus antecedentes del pasado y lo que el Dios Altísimo ha requerido de ellos para contarlos dignos de servir como reyes y sacerdotes milenarios.

CAPITULO 4

Reyes por mil años sin sucesores

LOS reinos de hechura humana no han resultado satisfacientes para las necesidades del hombre. Desde por lo menos el siglo veintidós antes de nuestra era común, o hace más de 4.150 años, la familia humana empezó a tener reinos de hechura humana. El nombre del primer rey humano de que hay registro es el de Nemrod, el bisnieto de Noé el constructor del arca, y parece que Nemrod se hizo a sí mismo rey, según el registro de Génesis 10:8-12.

2 Noé, cuya vida se extendió más allá del principio del reino de Nemrod, no hizo rey de Babel (o Babilonia) a éste. Noé ni siquiera se hizo rey a sí mismo, sino que continuó sencillamente como el cabeza patriarcal de la familia humana en expansión. (Génesis 9:28, 29; 10:32 a 11:9) Hoy, en la mayoría de los casos, los pueblos se han cansado de tener reyes con sus sucesores hereditarios en

1. ¿Desde el tiempo de quién en adelante no han resultado satisfacientes los reinos de hechura humana?
2. (a) ¿Cuál fue la actitud de Noé en cuanto a reino? (b) ¿Qué tipo de gobierno ha preferido decididamente la gente hoy?

sus familias naturales. Hay una preferencia decidida por gobiernos del pueblo, como repúblicas y democracias con presidentes elegidos por el pueblo. Bajo estas democracias la gente pronto se cansa de un conjunto de gobernantes suministrado principalmente por un partido político y busca un cambio por medio de elegir a los puestos candidatos suministrados por otro partido político.

3 Los hombres no son los únicos que están cansados de los reinos de hechura humana con sus sucesores hereditarios. Dios también lo está. De hecho, Dios está cansado de todos los gobiernos hechos por el hombre en la Tierra hoy.* Si la gente no ha tenido suficiente de ellos ya, Él sí. De hecho, es en la propiedad de Él (la Tierra) que estos gobiernos de hechura humana han efectuado su desgobierno o gobernación no satisfaciente, gobernación inadecuada. Por eso Él hizo que en el lugar donde entró en el poder el primer rey de hechura humana, en Babilonia misma, se declarara que a Su propio tiempo escogido él destruiría todos estos gobiernos hechos por el hombre para abrir paso al reinado de mil años de su Hijo, Jesucristo. Por medio de Su profeta Daniel, dijo a Nabucodonosor, el rey de Babilonia: "En los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos."—Daniel 2:44.

4 Según este propósito Suyo, el Dios Altísimo del cielo no ama a esos reyes y otros gobernantes políticos de la Tierra. Ellos no lo aman a Él tampoco, aunque muchos de ellos sean reyes políticos de lo que se llama la cristiandad. Si lo amaran, estarían haciendo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos: "Sigan, pues, buscando primero el reino y Su justicia," y no estarían ocupando un puesto político en un gobierno de hechura humana hoy. (Mateo 6:33) Es muy importante que la humanidad tenga

* Compare con Isaías 1:14; 7:13; 43:24.

3. ¿Quién ha tenido suficiente ya de los reinos de hechura humana, y qué hizo él que se declarara en la ubicación del primer reino de hechura humana?
4, 5. (a) ¿Quiénes son los gobernantes sobre la humanidad a quienes Dios ama? (b) Según el apóstol Juan, el amor que esos gobernantes le tienen a Dios asegura que también amarán ¿a quiénes?

como rey sobre sí a una persona a quien el Dios del cielo ame. Eso es cierto también de los asociados de ese rey: para el bien de la humanidad deben ser personas a quienes Dios ame. Por eso él los mantendrá en su puesto. Por eso, en primer lugar, los pone en su puesto. Ellos son y serán amadores del único Dios vivo y verdadero. Esto significa, necesariamente, que serán amadores de la gente en la Tierra también. Sobre este mismo punto el apóstol Juan escribió:

5 "Si alguno hace la declaración: 'Yo amo a Dios,' y sin embargo está odiando a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento lo tenemos de él, que el que ama a Dios esté amando también a su hermano."—1 Juan 4:20, 21.

6 Los reyes humanos y otros gobernantes políticos han estado muy celosos en cuanto a sus fronteras nacionales o estatales, que funcionan como marcas de división entre naciones y pueblos. Cada gobernante político se esfuerza por mantener el control dentro de su propio territorio, y espera que la gente dentro de éste le sea leal. Bajo este sistema de cosas, la Tierra ha sido dividida en muchos territorios nacionales y estatales en cada uno de los cuales se insiste en la soberanía nacional, y esto no ha conducido a la unificación de toda la humanidad. Se han desarrollado rivalidades nacionales. Por eso ahora surge una interesante pregunta.

7 El propósito divino no es hacer que Jesucristo gobierne solo como rey por los mil años. El amado Hijo de Dios no ha de estar de pie solo como Rey sobre el monte Sión celestial, la sede del gobierno. Más bien, como nos dice el apóstol Juan: "Y vi, y, ¡miren! el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tienen escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. . . . Y están cantando como si fuera una canción nueva delante del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos; y nadie pudo aprender

6. ¿Cómo ha afectado a la humanidad la insistencia de los gobernantes en retener sus fronteras y soberanías?
7. ¿Qué propósito tiene Dios en cuanto a gobernación celestial de la Tierra, y cómo indica esto Revelación 14:1-5?

esa canción sino los ciento cuarenta y cuatro mil, que han sido comprados de la tierra. . . . Éstos son los que van siguiendo al Cordero no importa adónde vaya. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló en su boca falsedad; son sin tacha."—Revelación 14:1-5.

8 Así, en vista de que habrá 144.001 gobernantes reales sobre la Tierra, ¿significa esto que la Tierra será dividida en 144.000 territorios, de modo que haya uno de los 144.000 sobre cada territorio individualmente, y que la gente de ése territorio tendrá responsabilidades para con ese individuo en particular como rey bajo Jesucristo el Rey Principal? ¿No resultaría en fronteras esa parcelación de los habitantes de la Tierra, aunque fueran fronteras invisibles, y no crearía esto alguna medida de diferencia entre los habitantes de la Tierra en los diferentes lados de las fronteras? Además, ¿se nombraría a un heredero del Reino que anteriormente hubiese hablado chino para que estuviese sobre una zona habitada por personas de habla china, a un heredero del Reino que hablara ruso para estar sobre una población de habla rusa, a un heredero del Reino que hablara inglés sobre quienes hablaran inglés, y así por el estilo según los diferentes grupos lingüísticos? ¿Continuarán existiendo las divisivas barreras lingüísticas, estorbando el entendimiento mutuo?

9 Estas son preguntas naturales, preguntas apropiadas. Pero con relación a esto debe decirse que la Biblia no indica qué asignaciones de responsabilidad real se darán por medio del Rey Principal Jesucristo a los individuos que componen el grupo de 144.000 coherederos de Cristo. A través de los pasados diecinueve siglos desde que se fundó la congregación cristiana en 33 E.C., estos 144.000 coherederos de Cristo han sido sacados de las naciones, pueblos y tribus de muchos idiomas. Dijo el resucitado Jesucristo a sus discípulos que estaban reunidos en Galilea unos días antes que él ascendiera de regreso al cielo:

8. ¿Qué preguntas surgen en cuanto a las asignaciones territoriales a miembros de los 144.000 herederos del Reino, y también con relación a aspectos lingüísticos?
9. (a) ¿De entre quiénes han sido sacados los 144.000 herederos del Reino, de acuerdo con qué mandato de Jesús? (b) ¿Qué pregunta surge en cuanto a sus diferencias lingüísticas?

"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos." (Mateo 28:19) ¿Hemos de imaginarnos que arriba en el cielo, en la gloria del Reino, los 144.000 reyes asociados estarán divididos por diferencias lingüísticas y necesitarán intérpretes? El apóstol Pablo escribió acerca de las "lenguas de los hombres y de los ángeles."—1 Corintios 13:1.

10 Indiscutiblemente, los resucitados y glorificados 144.000 hablarán un solo lenguaje celestial, y la dádiva de este lenguaje se les conferirá en sus nuevos cuerpos de espíritu al ser resucitados de entre los muertos. Esto no significa que su lenguaje terrestre anterior les será borrado de la mente. No, porque será por identificarse por su idioma humano anterior que podrán reconocerse como las mismas personas que eran antes. Pero en su resurrección celestial hablarán el lenguaje del Señor Jesucristo, y él hablará el lenguaje de su Padre celestial, Jehová Dios.

UNA SOLA RAZA, UN SOLO LENGUAJE

11 De igual manera, la barrera lingüística que existe hoy en la Tierra será removida de la humanidad bajo el reinado de mil años de Cristo y sus 144.000 reyes asociados. El propósito original de Dios para la Tierra era que estuviera cómodamente llena de criaturas humanas que hablaran un lenguaje común, el lenguaje del primer padre terrestre de éstas, el hombre perfecto Adán. En el jardín de Edén la raza humana comenzó con un solo idioma. Después del diluvio planetario del día de Noé, Dios dio a la humanidad un nuevo principio justo con un solo lenguaje, el lenguaje del justo Noé, el décimo hombre en línea de descendencia desde Adán. Aquel solo lenguaje continuó usándose hasta el intento de construir la Torre de Babel.

12 Entonces el Dios Todopoderoso rompió la unidad de los edificadores que estaban combinando sus esfuerzos en

10. ¿Qué lenguaje tendrán los 144.000 en el cielo, y qué les sucede a sus lenguajes terrestres anteriores?
11. Bajo el reino milenario, ¿qué se hará en cuanto a las barreras lingüísticas de hoy en la Tierra, y cómo, y por qué?
12. ¿Cómo deshará Dios los efectos lingüísticos de lo que hizo en la Torre de Babel?

una mala obra. ¿De qué manera? Fue por medio de confundir el idioma y así hacer que se esparcieran como grupos lingüísticos a partes separadas de la Tierra. (Génesis 11:1-9) En armonía con Su propósito original, Dios hará que la humanidad como un todo regrese a aquel único lenguaje de familia, el lenguaje con el cual dotó al primer padre humano de la humanidad, pero con un vocabulario mucho mayor, posiblemente con embellecimientos de otros lenguajes que Dios inventó en la Torre de Babel.

13 Para los que vivieron antes del Diluvio, incluso los ocho sobrevivientes humanos de aquella inundación de los días de Noé, esto no presentará gran problema cuando sean resucitados de entre los muertos para vivir en la Tierra bajo el reino milenario de Dios. Pero para la mayoría grande del resto de la humanidad, significará aprender un nuevo idioma, el lenguaje que Dios se propone para toda la humanidad. En vista de los buenos instructores lingüísticos que usará el Reino, no debería haber un gran problema en cuanto a esto. Hasta a los bebés o infantes resucitados se les puede enseñar el nuevo lenguaje desde la infancia. De esta manera todos podrán comunicarse unos con otros directamente, con entendimiento pleno de los términos y expresiones del idioma de unos y otros. ¡Qué efecto unificador tendrá esto en la familia humana! ¡Imagínese que todos puedan leer las inspiradas Escrituras Hebreas,* cada uno para sí mismo, y observar que todas sus profecías se han realizado y que también contienen un relato histórico exacto hasta los días del profeta Malaquías! Entonces los de corazón honrado podrán decir, como dijo el apóstol Pablo: "Sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso."—Romanos 3:4.

14 Como sucede en el caso de la barrera del idioma, así

* Esto no quiere decir, sin embargo, que el idioma universal único del nuevo orden de cosas de Dios se imprimirá y escribirá en letras alfabéticas hebreas del estilo cuadrado actual. Aun hoy existen publicaciones hebreas escritas en las letras alfabéticas del estilo latino que se usan en el lenguaje español. Por ejemplo, el libro de texto *Taryag Millim*, publicado en la República Sudafricana en 1949; la biografía *Avi*, impresa en Jerusalén en 1927; también partes del periódico *Deror*, que se publicó en Tel Aviv en 1933-1934.

13. ¿Para quiénes se producirá así un problema lingüístico temporáneo, pero en qué beneficios resultará esto?
14. ¿Cómo se acabará con las barreras interraciales, internacionales, e intertribuales de hoy para los que participan en la primera resurrección?

será en el de las barreras actuales que se deben a raza, nación y tribu. Para los 144.000 herederos del Reino que participan en la "primera resurrección," todas estas últimas barreras estarán en el pasado. Todas esas barreras se han adherido a la carne. La resurrección de ellos no será con el cuerpo carnal que tuvieron anteriormente aquí en la Tierra, porque está escrito: "Esto digo [yo, el apóstol Pablo], hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción." (1 Corintios 15:50) "Aun si [nosotros, los cristianos,] hemos conocido a Cristo según la carne, ciertamente ya no lo conocemos así." (2 Corintios 5:16) En la "primera resurrección" los 144.000 herederos del Reino entran en la "naturaleza divina," no la naturaleza humana con todas sus barreras interraciales, internacionales e intertribuales de hoy. (2 Pedro 1:4) Todos serán hermanos en una familia celestial especial, hijos de Dios: "Pues, si somos hijos, también somos herederos: herederos por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo." (Romanos 8:17) Así, habrá unidad entre ellos según la "naturaleza divina."

15 No obstante, aun durante el tiempo en que han estado aquí en la carne bajo prueba en la Tierra, estos 144.000 herederos del Reino no han permitido que las barreras raciales, nacionales y tribuales de la humanidad en general dividan. Según la carne son "discípulos de gente de todas las naciones." (Mateo 28:19) Pero son discípulos de Cristo *en primer lugar*, y solo en segundo lugar se consideran de esta o aquella raza, nación y tribu. El ser los discípulos bautizados de Cristo los unifica en la Tierra y supera todos los obstáculos carnales, humanos. Por eso se declaran y mantienen estrictamente neutrales con relación a los conflictos interraciales, internacionales e intertribuales de este mundo y no participan en la política, local, nacional o internacional. Se apegan a lo que Jesucristo solicitó en oración a Dios acerca de ellos:

16 "Yo hago petición respecto a ellos; no hago petición respecto al mundo, sino respecto a los que me has dado; porque tuyos son . . . yo les he dado tu palabra, pero el

15, 16. (a) ¿Cómo superan los 144.000 herederos del Reino obstáculos humanos, terrestres, para mantener la unidad? (b) ¿A qué solicitud hecha por Jesús en oración a Dios a favor de ellos se apegan?

mundo los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. . . . Además, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que ellos sean uno así como nosotros somos uno. Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno, para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste y que tú los amaste a ellos así como me amaste a mí."—Juan 17:9-23.

OBSERVACION INTERNACIONAL DE LA PAZ

[17] A eso se debe que, en la Tierra, los 144.000 herederos del Reino no hayan imitado a los católicos romanos en pelear con armas carnales contra católicos romanos, a los miembros de las iglesias ortodoxas contra miembros de las iglesias ortodoxas, a los protestantes contra protestantes ni a los judíos naturales contra judíos naturales, por vivir bajo gobiernos nacionales que participen en guerrear mortífero. No han salido a hacer discípulos con el mensaje del Evangelio o la Santa Biblia en una mano y una espada o ametralladora en la otra. Aunque son de muchas naciones diferentes, han cumplido el principio que se declara en la profecía de Isaías 2:4: "Volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra." (Versión Valera de la Biblia) Y si se han apegado a esta regla divina cuando ellos mismos han estado en la Tierra, la pondrán en vigor cuando sean reyes sobre la Tierra; exigirán que sus súbditos en la Tierra observen la misma regla de paz.

[18] Como feliz anticipación de esto, hay una gran muchedumbre internacional que ahora se asocia con el resto de esos herederos del Reino y que se adhiere a la misma regla de conducta pacífica. Es el grupo notable del cual se predijo que se congregaría en este tiempo de la historia mundial, como lo describe el apóstol Juan, al decir: "Después

17. (a) ¿Por qué se puede decir que los 144.000 no han imitado a los religiosos de la cristiandad ni de los judíos en cuanto a guerrear? (b) Como reyes celestiales, ¿qué regla bíblica pondrán en vigor ellos en la gente de la Tierra?
18. ¿Qué otro grupo internacional en la Tierra hoy se adhiere a esta regla de conducta, como lo previó el apóstol Juan?

de estas cosas vi, y, ¡miren! una grande muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas; y había palmas en sus manos. Y siguen clamando con voz fuerte, diciendo: 'La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero [Jesucristo].' . . . 'Estos son los que salen de la grande tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso es que están delante del trono de Dios; y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo; y El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos.'"—Revelación 7:9-15.

[19] Puesto que Jehová Dios extiende su tienda de protección sobre esta "grande muchedumbre" de hoy y los pasa a salvo a través de la "grande tribulación" que se acerca, los que entran vivos en el nuevo sistema de cosas de Dios sobre la Tierra serán una muchedumbre internacional pacífica. ¡Las naciones hacedoras de guerras se habrán ido para entonces! La sociedad humana en el nuevo orden de Dios comenzará con una "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la tribulación que ya están en paz unos con otros, todos. Por su amor a la vida eterna continuarán obrando en armonía con estas palabras que citó el apóstol Pedro: "El que quiere amar la vida y ver días buenos, reprima su lengua de lo que es malo y sus labios de hablar engaño, antes apártese de lo que es malo y haga lo que es bueno; busque la paz y vaya en pos de ella." —1 Pedro 3:10, 11; Salmo 34:12-14.

[20] Después de la tormenta de la "grande tribulación," sobre el planeta limpiado brillará esplendorosamente por toda la Tierra una paz como arco iris. El Rey Milenario de Jehová, el Cordero Jesucristo, no permitirá que esa paz sea perturbada. De otro modo, no estaría obrando en armonía con la profecía que hace mucho tiempo se pro-

19. El nuevo sistema de Dios comenzará con gente en la Tierra que ya vive ¿en qué relación unos con otros? ¿Y qué palabras de Pedro obedecerán los que aman una larga vida?
20. (a) ¿Para cumplir qué profecía bíblica acerca de él, no dejará Cristo que esa paz sea perturbada? (b) ¿Cómo será como el reinado de Salomón el reinado de Cristo?

nunció acerca de él: "Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; y el gobierno principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la abundancia del gobierno principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto." (Isaías 9:6, 7) Recordemos que Jesucristo es "algo más que Salomón." (Mateo 12:42) El reinado de cuarenta años del rey Salomón, el hijo de David, fue señalado por paz, de acuerdo con el mismo nombre Salomón, que quiere decir "Pacífico." Pero Jesucristo mantendrá una paz de mil años.

"SOBRE EL TRONO DE DAVID Y SOBRE SU REINO"

[21] Si leemos de nuevo Isaías 9:6, 7 notamos que el "gobierno principesco" del Príncipe de Paz ha de ser "sobre el trono de David y sobre su reino." Esta paz sin fin prometida no podemos desvincularla del trono y el reino de David, quien gobernó como rey en Jerusalén durante los años 1070-1037 a. de la E.C. No se hace que dependa de ningún presidente de los Estados Unidos de América ni de las Naciones Unidas como organización de hechura humana para la paz y seguridad mundial. ¿A qué se debe esto?

[22] Se debe a un pacto o promesa inquebrantable que "Jehová de los ejércitos" hizo con relación al rey David en Jerusalén a principios del reinado de éste allí. ¿Con qué como base? Bueno, David no era ningún ateo, ningún agnóstico. Era un hombre muy religioso, pero no como los adoradores de ídolos o politeístas de las naciones no israelitas de su tiempo. Lea usted mismo los muchos salmos o poemas líricos que compuso David y que se encuentran en el Libro de los Salmos, y descubrirá que David era una persona que adoraba con todo el corazón a Jehová, el Dios

21. ¿Del trono y reino de quién no puede ser desvinculado el gobierno principesco del Príncipe de Paz, ni su paz?
22. (a) ¿Con qué como base cumpliría esa profecía el celo de Jehová? (b) En cuanto a religión, ¿qué clase de hombre era David?

de Abrahán y de Isaac y de Jacob. En uno de sus más conocidos salmos, el Salmo 23, David dijo: "Jehová es mi Pastor. Nada me faltará. Seguramente la bondad y la benignidad amorosa mismas seguirán tras de mí todos los días de mi vida; y ciertamente moraré en la casa de Jehová hasta la largura de días." (Salmo 23:1, 6) Además, en Salmo 40:8, 9 dijo: "En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley está dentro de mis entrañas. He anunciado las buenas nuevas de justicia en la congregación grande. ¡Mira! No restrinjo mis labios. Oh Jehová, tú mismo sabes bien eso."

[23] Unos meses después que el rey David había hecho de Jerusalén su ciudad capital, hizo que la sagrada Arca del Pacto, "el arca del Dios verdadero," fuera subida a Jerusalén y colocada en una tienda que fue levantada cerca del palacio real. David sintió agudamente la diferencia entre su residencia palacial, "una casa de cedros," y la del Arca del Pacto de Jehová. Finalmente le sugirió al profeta Natán la construcción de un templo para el arca de Jehová. (2 Samuel 7:1-3) Pero Dios le envió a David esta palabra:

[24] "Sangre en gran cantidad has vertido, y grandes guerras has hecho. No edificarás una casa a mi nombre, porque mucha sangre has vertido en la tierra delante de mí. ¡Mira! Te está naciendo un hijo. El mismo resultará ser hombre de descanso, y ciertamente le daré descanso de todos sus enemigos todo en derredor; pues Salomón es lo que llegará a ser su nombre, y paz y tranquilidad le otorgaré a Israel en sus días. Es él quien edificará una casa a mi nombre." —1 Crónicas 22:8-10.

[25] Esto no quiso decir que Jehová no apreció el deseo amoroso de David de construir una casa de adoración en honor al nombre de Dios. Jehová lo apreció, y para mostrar su aprecio hizo un pacto o hizo una promesa solemne de construirle una casa a David, no una casa literal de residencia, sino una casa de una línea de reyes en la familia de David. Por medio del profeta Natán se le envió al rey

23, 24. (a) Después de llevar a Jerusalén el Arca del pacto hecho por Dios, ¿qué deseó hacer David en cuanto a su albergue? (b) ¿Qué le dijo Jehová a David acerca de edificación?
25. Mostrando aprecio, ¿qué casa prometió Jehová construirle a David?

David esta palabra: "Jehová te ha declarado que una casa es lo que Jehová hará para ti. . . . Y tu casa y tu reino ciertamente se harán estables hasta tiempo indefinido delante de ti; tu mismísimo trono llegará a ser un trono firmemente establecido hasta tiempo indefinido."—2 Samuel 7:11-16.

[26] Reconociendo con agradecimiento este pacto divino, David dijo en oración: "Y ahora, Jehová Dios, la palabra que has hablado respecto de tu siervo y respecto de su casa, llévala a cabo hasta tiempo indefinido y haz tal como has hablado. Y llegue a ser grande tu propio nombre hasta tiempo indefinido, diciéndose: 'Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel,' y que la mismísima casa de tu siervo David llegue a ser firmemente establecida delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos el Dios de Israel, has hecho una revelación al oído de tu siervo, diciendo: 'Una casa te edificaré.' Es por eso que tu siervo ha hallado corazón para orarte con esta oración. Y ahora, oh Señor Soberano Jehová, tú eres el Dios verdadero; y en cuanto a tus palabras, resulten ser verdad, ya que le prometes a tu siervo esta bondad. Y ahora tómalo a tu cargo y bendice la casa de tu siervo para que ésta continúe hasta tiempo indefinido delante de ti; porque tú mismo, oh Señor Soberano Jehová, has prometido, y debido a tu bendición sea bendita la casa de tu siervo hasta tiempo indefinido." —2 Samuel 7:25-29.

[27] El Señor Soberano Jehová contestó esa oración de David. A eso se debe que, más de trescientos años después, por su profeta Isaías, él declarara que el celo de Jehová de los ejércitos establecería firmemente el gobierno principesco del Príncipe de Paz "sobre el trono de David y sobre su reino" y lo sostendría "desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido." (Isaías 9:6, 7) Más de un siglo después, cuando el reino de los descendientes de David en Jerusalén estaba a punto de ser destruido, Jehová mostró que se apegaba a su pacto del Reino con David al declarar

26. Con reconocimiento agradecido, ¿qué dijo David en oración acerca del nombre de Jehová y Su propósito respecto de la "casa"?
27. Para mostrar que se apegaba al pacto del Reino con David, ¿qué dijo Jehová por medio de Isaías, y más tarde por medio de Ezequiel, al rey Sedequías?

que el derecho a la posición de rey no se apartaría de la casa de David. Dirigiéndose a Sedequías, el último rey que se sentó sobre el trono de David en Jerusalén, Jehová habló por medio del profeta Ezequiel y dijo: "Remueve el turbante, y quita la corona. Esto no será lo mismo. Póngase en alto aun lo que está bajo, y póngase bajo aun al alto. Ruina, ruina, ruina la haré. En cuanto a ésta también, ciertamente no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo que dar esto a él."—Ezequiel 21:25-27.

[28] El trono de David fue derribado en la destrucción de Jerusalén en el año 607 a. de la E.C., y los judíos sobrevivientes fueron desterrados a Babilonia. Setenta años después un resto de judíos que temían a Dios fueron soltados de Babilonia para que regresaran a la tierra de Judá y construyeran otro templo en el lugar del primer templo que había sido construido por el rey Salomón en Jerusalén. Zorobabel el hijo de Sealtiel, descendiente del rey David, fue hecho gobernador de Judá y Jerusalén. Jehová levantó a los profetas Ageo y Zacarías para animar al gobernador Zorobabel en la obra de reedificar el templo. Jehová, mostrando todavía lealtad al pacto del reino con David, inspiró al profeta Zacarías a decir: "En aquel día llegará a haber un pozo abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para el pecado y para una cosa aborrecible."—Zacarías 13:1.

[29] Pasaron más de cuatrocientos años y el país de Palestina llegó a estar bajo el control de los romanos imperialistas. Por nombramiento del Senado romano, un edomita no judío llamado Herodes el Grande llegó a ser rey de Jerusalén y de la provincia de Judea. Después de todos aquellos siglos, ¿no se había olvidado Jehová Dios de todo lo que tenía que ver con aquel pacto hecho con David para un reino eterno, la paz del cual no tendría fin? En total, más de mil años habían pasado desde que Dios hizo aquel pacto, y, para este tiempo, ¿no se había hecho aquel

28. (a) ¿Cuándo fue derribado el reino de la casa de David, y qué puesto tuvo Zorobabel sobre Judá setenta años después? (b) ¿Qué profetizó Zacarías acerca de limpiar la casa de David?
29. ¿Cuándo recibieron un rey edomita Jerusalén y Judá, y qué pregunta pudiera haber habido acerca del pacto del Reino con David?

pacto obsoleto, anticuado, de modo que ya no daba señales de vida debido a que aparentemente se hallaba en estado de caducidad? Hombres sin fe pudieran haber pensado así. Pero, ¿qué hay de Dios?

NACIMIENTO DEL HEREDERO ETERNO DEL REY DAVID

30 El Dios que no olvida, el Hacedor divino del pacto del Reino, se tuvo en obligación de cumplir su promesa pactada a David. Siguió vigilando a los descendientes varones del rey David para quien había prometido edificar una casa real. Vio una de las líneas de descendencia de David que pasaba, no por el rey Salomón, sino por otro de los hijos de David, Natán. Esta línea en particular sigue bajando por otros veinte y produce a Zorobabel, que llegó a ser gobernador de Jerusalén en los días del profeta Zacarías. Zorobabel tuvo un hijo llamado Resá, después del cual hubo una línea de descendencia ininterrumpida que pasó por otros dieciséis individuos, después de lo cual nació Helí como hijo de Matat. (Lucas 3:23-31) Entonces Dios se fijó, no en un descendiente varón, sino en una hija de Helí. Esta nació en la ciudad de Belén en la provincia romana de Judea durante la mitad postrera del primer siglo a. de la E.C. Se llamaba María.

31 Con el transcurso del tiempo María fue llevada al norte a la ciudad de Nazaret en la provincia romana de Galilea. Allí alcanzó edad casadera, y fue puesta en compromiso para casarse con un carpintero llamado José hijo de Jacob, residente de Nazaret.

32 Este compromiso de matrimonio era muy apropiado. ¿Por qué? Porque ese José, aunque era un carpintero humilde en el pueblo oscuro de Nazaret, era descendiente del rey David, no pasando por Natán, sino pasando por el primer sucesor real de David, Salomón. Así José tenía reclamación legal al trono de su antecesor real David. ¿Había de llegar a ser José ahora el padre directo, carnal,

30, 31. (a) ¿Qué línea de descendencia desde el rey David vigiló Jehová? (b) ¿A la hija de quién en la línea de descendencia notó Jehová, y con quién llegó a estar comprometida ella para casarse?
32. ¿Por qué era apropiado aquel compromiso de casarse con José, y qué pregunta surgió en cuanto al heredero de David?

del heredero eterno del rey David prometido tanto tiempo atrás?

33 Bueno, antes que se efectuara el matrimonio y José llevara a María desde el hogar de ella al hogar que él le suministraba como esposa legalmente casada con él, una cosa muy extraordinaria sucedió, algo que los hombres de esta Edad del Cerebro de este siglo veinte rehúsan creer. Corría ahora casi el fin del año 3 a. de la E.C. Era un tiempo marcado para Dios, uno largamente esperado por él. Súbitamente salió a luz la evidencia de que Dios estaba con María la hija de Helí, no solo debido a la clase de joven judía que ella era, sino también porque era descendiente de la familia real de David de la tribu de Judá. Por eso lo que aconteció iba obrando a favor del cumplimiento de la profecía inspirada que pronunció el patriarca Jacob acerca de su cuarto hijo, Judá. Esto fue allá en el año 1711 a. de la E.C., y Jacob, moribundo, dijo lo siguiente acerca de Judá:

34 "Cachorro de león es Judá . . . como león, ¿quién se atreve a hacer que se levante? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo [o: Aquel De Quien Es]; y a él pertenecerá la obediencia de los pueblos."—Génesis 49:8-10.

35 ¿Cómo mostró Dios que estaba con María la joven virgen de la tribu de Judá y de la familia real de David? Dios hizo para María algo que fue mayor de lo que había hecho para la parienta de edad avanzada de María llamada Elisabet, esposa del sacerdote levita Zacarías. Dios revivificó milagrosamente las facultades reproductivas de Zacarías y Elisabet, de modo que ella estaba para este tiempo en el sexto mes de su preñez y pronto daría a luz un hijo que sería llamado Juan el Bautista. Pero, ¿qué hizo Dios para la virgen judía María, cuyo tiempo de desposorio con el carpintero José no se había cumplido plenamente todavía? Lucas, doctor en medicina, nos dice:

33, 34. (a) ¿Por qué dio Jehová evidencia de estar con María? (b) Lo que ahora aconteció obró a favor del cumplimiento de ¿qué profecía de Jacob en su lecho de muerte?
35, 36. (a) ¿Qué cosa milagrosa había hecho Dios para Elisabet la parienta de edad avanzada de María? (b) ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María del propósito de Dios en cuanto al trono de David?

[36] "En su sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un varón de nombre José de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y cuando entró delante de ella dijo: 'Buenos días, altamente favorecida, Jehová está contigo.' Mas ella se turbó profundamente por el dicho y discurría sobre qué suerte de saludo sería éste. De modo que el ángel le dijo: 'No temas, María, porque has hallado favor con Dios; y, ¡mira! concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin.' "—Lucas 1:26-33.

[37] ¡Esto quiso decir que José el que había de ser esposo de María no sería el padre carnal directo de Jesús! ¿Qué? ¿El nacimiento de un hijo sin padre humano? Para explicarle a ella cómo acontecería este milagroso nacimiento virginal, el ángel Gabriel pasó a decir: "Espíritu santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado santo, Hijo de Dios. Y, ¡mira! tu parienta Elisabet también ha concebido ella misma un hijo, en su vejez, y éste es el sexto mes para ella, la llamada estéril; porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad."—Lucas 1: 34-37.

[38] ¿Consintió María en llegar a ser de esta manera la madre terrestre del que había de ser el heredero eterno y permanente del rey David? Lucas 1:38 nos dice: "Entonces dijo María: '¡Mira! ¡La esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu declaración.' Con eso el ángel se fue de ella." Después de eso sí vino sobre María espíritu santo, y el poder del Dios Altísimo sí la cubrió con su sombra. De modo que ella llegó a estar encinta por un milagro, no por medio del que había de ser su esposo, José. Esto quiso decir que Jehová Dios el Altísimo era el Padre del

37. ¿Cómo explicó Gabriel que María diera a luz un hijo sin padre humano?
38. ¿Qué aconteció ahora para con María, y de quién sería Hijo la criatura que le naciera?

niño Jesús que ahora había sido concebido en ella. Otros textos bíblicos inspirados explican que Jehová Dios transfirió la vida de Su amado Hijo unigénito celestial a un óvulo en María y la hizo fructífera. (Juan 3:16; Filipenses 2:5-11) No hubo nada que no fuera santo en esto. Por eso "lo que nace será llamado santo, Hijo de Dios." Todo esto sucedió al tiempo fijo de Dios, tal como está escrito: "Cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que vino a estar bajo ley [la ley mosaica]."—Gálatas 4:4.

EL HEREDERO PERMANENTE DEL PACTO DEL REINO

[39] Lo que el ángel Gabriel le dijo a María dio certeza de que Jesús el hijo de ella sería el Heredero Permanente del rey David: "Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin." (Lucas 1:32, 33) Ni los judíos de hace diecinueve siglos ni los judíos naturales de hoy darían a este Jesús el trono de su antepasado David. El Padre celestial, Jehová Dios, le daría ese trono del Reino, que, en el caso de David, era solo "sobre la casa de Jacob," el padre patriarcal de las doce tribus de Israel. De modo que por medio de la virgen judía María el hijo primogénito de ella nació en la familia real de David, y por medio de ella Jesús tuvo un derecho natural carnal al reino de David. En prueba de este hecho se inspiró al apóstol Pablo a escribir lo siguiente acerca de las buenas nuevas procedentes de Dios: "Acerca de su Hijo, que provino de la descendencia de David según la carne, pero que con poder fue declarado Hijo de Dios según el espíritu de santidad mediante la resurrección de entre los muertos —sí, Jesucristo nuestro Señor."—Romanos 1:1-4.

[40] Después de haberse descubierto la preñez de María, al esposo en perspectiva de ella se le dio una explicación y se le dijo que llevara a María como esposa al hogar que

39. (a) ¿Quién haría rey sobre la casa de Jacob a Jesús el hijo de María? (b) ¿Qué clase de derecho heredó Jesús por medio de María?
40. (a) ¿Qué se sintió obligado a hacer José para con Dios acerca de Jesús el hijo de María, confiriendo así qué a Jesús? (b) Lucas llama a José el hijo de ¿quién? ¿y por qué?

él tenía para ella. José hizo aquello, allá en Nazaret. Se dio cuenta de su obligación para con Dios de adoptar al Hijo de Dios por María como su propio primogénito y dar así a Jesús el derecho legal al trono de David, en vista de que José era descendiente de David por medio del rey Salomón.* (2 Samuel 7:13-16) Esto fue lo que José hizo al hacer que Jesús fuera circuncidado al octavo día de haber nacido y darle el nombre de Jesús y también presentar al niñito Jesús en el cuadragésimo día desde su nacimiento en ritos de purificación para sí mismo y para María en el templo de Jerusalén. (Mateo 1:17-25; Lucas 2:21-24) Por esto se le llamó "hijo de José." (Juan 1:45; 6:42) Por eso, también, en la genealogía de Jesucristo dada por el doctor Lucas, éste dice: "Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de treinta años, siendo hijo, según se opinaba, de José, hijo de Helí." (Lucas 3:23) José, que en realidad era hijo de Jacob, fue también llamado "hijo de Helí" porque se había casado con la hija de Helí, María, y por eso era hijo político de Helí.

41 Jesucristo fue llamado más tarde "Jesús Nazareno" y "Jesús, de Nazaret de Galilea." (Juan 19:19, *Val;* Mateo 21:11) ¿Quiere decir esto que Jesús nació en Nazaret? No, porque antes de su nacimiento su madre María y el esposo de ella, José, debido a que ambos habían nacido en Belén de Judá, se vieron obligados a bajar a Belén en el año 2 a. de la E.C. con el fin de registrarse según

* Si José del linaje real del rey David hubiera querido esperar para otorgar el "derecho legal" al trono davídico a un hijo directo carnal suyo, como Santiago, José (II), Simón o Judas, esta reclamación legal no hubiera entrado en vigor. (Ezequiel 21:27) ¿Por qué no? Porque José era descendiente del rey Salomón por medio de Jeconías (o Conías, o Joaquín), acerca del cual leemos, en Jeremías 22:24-30: " '¡Tan ciertamente como que vivo yo,' es la expresión de Jehová, 'aun si Conías hijo de Joaquim, el rey de Judá, fuese el anillo de sellar sobre mi diestra, de allí te arrancaría!' . . . Esto es lo que ha dicho Jehová: 'Inscriban a este hombre como sin hijos [en lo referente a herencia del trono de David], como un hombre físicamente capacitado que no tendrá ningún éxito en sus días; porque de su prole ni uno solo tendrá éxito, de modo que se siente sobre el trono de David y gobierne más en Judá.' " (Mateo 1:11-16; 13:55) Por consiguiente, el que José confiriera el título legal a su hijo adoptado Jesús no sería en vano, puesto que Jesús el hijo de María no llegó a ser descendiente natural de Jeconías (Conías), sino que descendió del rey David por medio de la línea de su hijo Natán el hijo de Bat-seba. Por lo tanto, la genealogía de Jesús según se registra en Lucas 3:23-38 no alista el nombre de Jeconías (Conías, o Joaquín).

41. ¿Dónde nació el 2 a. de la E.C. el que fue llamado "Jesús Nazareno"?

lo decretado por el emperador romano, César Augusto. Así fue que Jesús nació en Belén, que era llamada "la ciudad de David," porque David el hijo de Jesé mismo había nacido allí.—Lucas 2:1-7, *Val.*

42 Tenemos más que el testimonio del ángel Gabriel en cuanto a que este Jesús el hijo de María sería el Mesías o Cristo, el Ungido que sería el heredero permanente del trono y reino de David. Tenemos el testimonio de otro ángel celestial en la noche del nacimiento de Jesucristo cerca del principio de octubre del año 2 a. de la E.C. Este glorioso ángel se apareció a unos pastores que todavía tenían sus rebaños afuera en los campos cerca de Belén en aquel tiempo del año.

43 A los pastores asustados el ángel dijo: "No teman, porque, ¡miren! les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto les servirá de señal: hallarán un nene envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre." El hecho de que no se trataba de un nacimiento ordinario lo mostró lo que sucedió entonces: "Y de súbito se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: 'Gloria en las supremas alturas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.' "—Lucas 2:8-14.

44 Satanás el Diablo llegó a saber acerca del nacimiento de este Hijo de Dios que había de llegar a ser "Cristo el Señor." Celoso en cuanto a su propia gobernación de este mundo, Satanás el Diablo trató de hacer que el jovencito Jesús fuera muerto algún tiempo después de haber sido presentado en el templo de Jerusalén, y esto por mano del rey Herodes el Grande, impulsado por sospechas. Por lo tanto, el ángel de Dios le dijo a José que bajara huyendo con la madre y el niño a Egipto hasta que se les diera nuevo aviso. Después de la muerte del rey Herodes el ángel de Dios le dijo a José que regresara al país de su pueblo. Pero, porque Arquelao el hijo del rey Herodes gobernaba sobre la provincia romana de Judea, incluso

42, 43. ¿Qué testimonio angelical además del de Gabriel tenemos en el sentido de que el hijo de María había de ser el Mesías de Dios?
44. ¿Por qué fue llevado abajo a Egipto el niño Jesús, y cómo fue que llegó a ser carpintero en Nazaret?

Belén, José pasó por alto a Belén y regresó a Nazaret de la provincia de Galilea. Allí Jesús fue criado y se le llegó a llamar nazareno. Allí este futuro Rey hizo trabajo de carpintero.—Mateo 2:1-23; 13:55; Marcos 6:1-3.

45 No obstante, la palabra Cristo o Mesías, que quiere decir Ungido, realmente no podría aplicar a Jesús sino hasta que de hecho hubiese sido ungido. Su antecesor, el pastor David de Belén, había sido ungido por Samuel el profeta de Dios muchos años antes que de hecho fuera entronizado como rey en Israel. (1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 2:1-4; 5:1-3) Algo similar sucedió en el caso de Jesús. En el año treinta de él como ser humano perfecto, su pariente, Juan el Bautista, comenzó su obra de bautizar porque entonces empezó a anunciar el reino de Dios, diciendo: "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado." (Mateo 3:1, 2) Por este anuncio Jesús supo que le había llegado el tiempo para aplicarse exclusivamente a los intereses del reino mesiánico de Dios. Cuando se acercaba al fin de su año treinta de vida humana, partió de Nazaret y se encaminó hacia Juan, que estaba bautizando a la gente en el río Jordán. ¿Por qué? No para ser bautizado como símbolo de arrepentimiento por pecados, de los cuales no tenía ninguno, sino para simbolizar que se presentaba completamente a Jehová Dios para hacer la voluntad divina con relación al "reino de los cielos," el reino de Dios. Juan no entendió esto. Por eso leemos:

46 "Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él. Pero éste trató de impedírselo, diciendo: 'Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí?' En respuesta Jesús le dijo: 'Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo.' Entonces dejó de impedírselo. Después que fue bautizado Jesús salió inmediatamente del agua; y, ¡mire! los cielos se abrieron, y vio descender como paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡Mire!

45. (a) Para llegar a ser realmente el Mesías o Cristo, ¿qué era necesario que tuviera Jesús, como David? (b) ¿Cuándo y por qué fue Jesús al río Jordán a ser bautizado?
46. (a) ¿Cómo llegó Jesús a ser el Mesías o Cristo allí en su bautismo? (b) ¿Por qué llamó Dios allí su Hijo a Jesús, ya bautizado?

También hubo una voz desde los cielos que decía: 'Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado.'" (Mateo 3:13-17) Por ese descendimiento del espíritu de Dios sobre Jesús ya bautizado él fue ungido, ungido no por Juan el Bautista, sino por Dios. De esta manera llegó a ser el Mesías, el Cristo, el Ungido. Esto fue a principios del otoño del año 29 E.C. Dios también lo pronunció entonces su Hijo, porque ahora por Su espíritu había engendrado a Jesús para que fuera su Hijo espiritual. (Juan 1:32-34) Ahora Jesús era un Mesías o Cristo espiritual, más alto que un Mesías humano.

47 ¿Trató Jesucristo ahora de hacerse un rey terrestre "sobre la casa de Jacob," en Jerusalén? ¡No! En el desierto de la tentación rehusó una oferta que le presentó Satanás el Diablo para hacerlo rey, no solamente sobre la casa de Jacob, sino sobre todos los reinos de este mundo. (Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13) Más tarde, después de ejecutar un maravilloso milagro de alimentar a una multitud, él se apartó cuando miles de judíos que habían sido bien alimentados intentaron hacerlo su rey terrestre. (Juan 6:1-15) El sabía que su reino vendría de Aquel que lo había ungido para ser Rey Mesiánico,

47. ¿Qué oportunidades de llegar a ser sencillamente un Mesías humano rehusó Jesús, y qué obra emprendió en armonía con su ungimiento?

Jehová Dios. Comprendiendo la obra preliminar que le imponía el haber sido ungido con el espíritu de Dios, Jesucristo emprendió la obra pacífica de enseñar y predicar el reino de Dios por toda la tierra o país de la "casa de Jacob." Hizo eso especialmente después del aprisionamiento de Juan el Bautista en el año 30 E.C.

48 En la sinagoga de Nazaret leyó a los nazarenos la profecía de Isaías 61:1, 2, diciendo: "El espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová." Con eso como el tema de su sermón, Jesús ya bautizado empezó con estas palabras: "Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír." (Lucas 4:16-21) Por esto estaba dando a entender a estos anteriores vecinos de la población que él era el Ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo. Durante todo el resto de su vida terrestre él se esforzó por cumplir lo que el haber sido ungido con el espíritu de Jehová lo autorizó o comisionó a hacer.

49 Por consiguiente, no se mezcló en la política de este mundo ni formó un ejército como los Macabeos ni echó con él del país a los romanos ni restableció el reino de David en Jerusalén. ¿Por qué no?

50 Al gobernador romano, Poncio Pilato, a quien había sido entregado por sus enemigos religiosos para que fuera ejecutado como sedicioso contra el Imperio Romano, él le explicó por qué no había hecho aquello. En respuesta a esta pregunta del gobernador: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús finalmente dijo: "Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente." Al oír esto, Pilato dijo: "Bueno, pues, ¿eres tú rey?" Dando testimonio de la verdad, Jesús respondió: "Tú mismo dices que yo soy rey." Sí, rey de un reino que no es parte del mundo para el cual el Imperio Romano era entonces la potencia mundial.—Juan 18:33-37.

48. En la sinagoga de Nazaret, ¿qué profecía de Isaías leyó a los nazarenos, y qué se esforzó por hacer durante el resto de su vida terrestre?
49, 50. (a) ¿Formó Jesús un ejército para restablecer el reino de Israel? (b) ¿Qué explicación le dio Jesús a Pilato por el hecho de que fuera rey y sin embargo no peleara por un reino?

51 Las palabras de Jesús: "mis servidores," ¿a quiénes se referían? Pues, a sus discípulos que no portaban armas, incluso sus doce apóstoles ("enviados"). A éstos también les dio la instrucción de abstenerse de la política de este mundo y sus combates violentos y especializarse en enseñar y predicar apaciblemente las buenas nuevas del reino que Dios había prometido.

52 Cuando envió a los doce apóstoles en cierta ocasión, no les dijo que organizaran un movimiento político clandestino y agitaran insurrección entre los judíos; más bien, dijo: "Al ir, prediquen, diciendo: 'El reino de los cielos se ha acercado.' Curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis, den gratis." (Mateo 10:1-8) Más tarde, cuando Jesús envió otros setenta evangelizadores, les dio instrucciones similares y les dijo qué predicar, en estas palabras: "También, dondequiera que entren en una ciudad y los reciban, coman las cosas que pongan delante de ustedes, y curen a los enfermos en ella, y sigan diciéndoles: 'El reino de Dios se ha acercado a ustedes.'"—Lucas 10:1-9.

53 El 11 de Nisán del año 33 E.C., precisamente antes de su muerte en el Día de la Pascua, Jesús dio su notable profecía acerca de su presencia futura y la conclusión del sistema de cosas. En esta profecía no dejó de predecir la sobresaliente obra que sus servidores, sus discípulos, deberían hacer, porque dijo: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo 24:3-14) Antes del fin completo de este sistema de cosas sus discípulos tienen que efectuar esta predicación del Reino por todo el mundo: "También, en todas las naciones

51, 52. (a) Jesús dio a sus "servidores" la instrucción de que hicieran ¿qué? (b) ¿Les dijo Jesús a los doce apóstoles y después a los setenta evangelizadores que efectuaran actividades políticas, o que hicieran obra evangelizadora? ¿y cómo?
53, 54. (a) En su profecía acerca de su presencia y la conclusión de este sistema, ¿qué predicación predijo Jesús? (b) El efectuar esta predicación no permite meterse en ¿qué? puesto que saben que el gobierno que ellos predican es ¿de qué fuente?

primero tienen que predicarse las buenas nuevas." (Marcos 13:10) El efectuar ellos esta predicación del Reino pacíficamente entre todas las naciones no les permitía meterse en la política mundana y tomar partido en los conflictos internacionales.

54 Como su Caudillo Jesucristo, meramente iban a predicar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios. No estaban autorizados ni habían recibido poder para establecer ese reino sobre la Tierra. No había de ser un gobierno terrestre; 'no era de esta fuente.' Era un gobierno celestial de poder sobrehumano sobre toda la humanidad. Naturalmente, pues, solo el Dios Altísimo del cielo podía establecer ese gobierno mesiánico sobre todos los habitantes de la Tierra.

55 Entonces, ¿quién en el cielo o en la Tierra puede criticar la vida terrestre del Mesías, el Cristo, el que fue ungido para gobernar como rey sobre toda la humanidad por mil años? ¿Quién puede con derecho objetar a que él llegue a ser el Rey Milenario como si él no fuera digno de ello o no estuviera calificado para ello? Nadie puede. Señalando a la vida sin tacha de Jesucristo en la Tierra, el apóstol Pedro dijo al centurión romano Cornelio y a sus amigos gentiles: "Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, a saber, Jesús que era de Nazaret, cómo Dios lo ungió con espíritu santo y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el Diablo; porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en el país de los judíos como en Jerusalén." (Hechos 10:37-39) Todo el testimonio indica que Jesucristo en la Tierra cumplió todo lo que su ungimiento lo comisionó a hacer. Cumplió todas las profecías bíblicas acerca de él, hasta el punto mismo de morir como mártir.

55. En lo que tiene que ver con llevar a cabo aquello para lo cual fue ungido y cumplir las profecías bíblicas, ¿pueden levantarse objeciones a Jesús en cuanto a que esté calificado para gobernar a toda la humanidad?

CAPITULO 5

Cómo se pone en su puesto a los reyes asociados

¿QUE mejor rey que Jesucristo el Hijo de Dios podría tener sobre sí toda la humanidad? ¿Qué rey humano ha amado tanto a su pueblo que haya abandonado toda su gloria y entregado su vida inocentemente a favor de su pueblo? Y aun si abnegadamente entregara su vida por su pueblo, ¿de qué provecho duradero sería esto para ellos? Pero en el caso de Jesucristo el Hijo de Dios, él abandonó la gloria celestial que tenía con su Padre y llegó a ser simplemente un hombre, ciertamente perfecto y sin embargo "un poco menor que los que tienen parecido a Dios," "un poco inferior a los ángeles." (Salmo 8:5; Hebreos 2:9) Entonces, según la voluntad de Dios, se humilló más todavía hasta ser muerto violentamente hasta por criaturas humanas después de haber sido ungido por Dios para ser el Rey Mesiánico. Su muerte no fue solamente una demostración incomparable de amor a la humanidad; también suministró un sacrificio humano perfecto aceptable a Dios que le sería eternamente provechoso a toda la humanidad. ¿Quién mejor que éste podría recomendarse a la humanidad como apropiado para ser su rey?

2 Hace diecinueve siglos hombres que creían simplemente en gobernación política humana no lo desearon como rey; y por eso le pidieron a gritos al gobernador romano que lo ejecutara como si fuera un Cristo falso, un Mesías falso. Hoy la gran mayoría de la humanidad, aun en la cristiandad, no lo quiere como verdadero Rey, sino que se envuelven en mucha política para la gobernación humana y se mofan, se oponen y persiguen a cristianos que verdadera-

1. ¿Por qué no podría haber nadie que fuera más apropiado como rey sobre la humanidad que Jesucristo?
2. (a) ¿De qué manera es la gente hoy como la del primer siglo en cuanto a querer a Jesucristo como rey? (b) ¿Qué cuenta, realmente, en cuanto a aquel que la humanidad conseguirá como rey?

mente imitan a su Caudillo, Jesús. Pero, ¿qué importa que la mayoría abrumadora de la humanidad hoy no quiera a Jesucristo como su verdadero Rey celestial? ¿Decide eso los asuntos para la humanidad, los vivos y los muertos? Lo que cuenta es la decisión del Dios Todopoderoso. El aprobó a su Hijo Jesús cuando éste fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Aprobó a su Hijo Jesús cuando su fiel Hijo fue transfigurado milagrosamente delante de tres testigos en una montaña muy elevada al norte de Palestina. (Mateo 3:17; 17:5) Dios aprobó a su Hijo sin pecado cuando éste, en los momentos en que moría en el madero de ejecución en Calvario, clamó con voz fuerte: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." —Lucas 23:46.

3 En una suprema expresión de que aprobaba a su Hijo martirizado, el Dios que obra lo que los hombres insignificantes llaman imposibilidades levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. ¿En qué nivel de existencia? ¿Sencillamente como una criatura humana de sangre y carne, "un poco inferior a los ángeles"? ¡No! sino en un nivel mucho más elevado que el de los ángeles, en un nivel de vida celestial más elevado que aquel del cual se despojó cuando se sometió a la transferencia de su vida al vientre de la virgen judía María. (Filipenses 2:5-11) Dijo el apóstol Pedro, quien fue uno de los primeros que lo vio en un cuerpo materializado después de su resurrección: "Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes . . . mediante la resurrección de Jesucristo. El está a la diestra de Dios, porque siguió su camino al cielo; y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él." —1 Pedro 3:21, 22; Hebreos 1:1-4; Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5.

4 Así el triunfante Hijo de Dios que había sido hecho "hijo de David" por medio de un nacimiento virginal en la línea de descendencia de David llegó a ser mucho más encumbrado que el rey David. El apóstol Pedro señaló esto

3. (a) ¿Qué expresión suprema de aprobación en cuanto a Jesucristo su Hijo martirizado hizo Dios? (b) ¿A qué nivel de vida lo resucitó Dios?
4, 5. ¿Cómo llegó Jesucristo el "hijo de David" a ser el "Señor" de David, y quién fue el primero que señaló esto?

en su discurso inspirado a miles de judíos en el día de la Fiesta de las Semanas, el día quincuagésimo desde la resurrección de Jesucristo. Pedro, lleno de espíritu santo, les dijo:

5 "A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el espíritu santo prometido, él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. De hecho David no ascendió a los cielos, sino que él mismo dice: 'Jehová dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies."' Por lo tanto sepa con certeza todo la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y también Cristo, a este Jesús a quien ustedes fijaron en un madero."—Hechos 2:32-36.

6 En su venidera resurrección de entre los muertos bajo el reino mesiánico, David tendrá que reconocer al glorificado Jesucristo como su "Señor." David entonces lo llamará "mi Señor." (Salmo 110:1) Tendrá que reconocer al Señor Jesucristo, exaltado de la Tierra al cielo, como el más importante de sus descendientes, "la raíz y la prole de David," "El León que es de la tribu de Judá, la raíz de David." (Revelación 22:16; 5:5) Por eso la genealogía de los descendientes de David en dos líneas de descendencia termina con Jesús el hijo de María la virgen judía. De hecho, la genealogía de Jesucristo se remonta, no solo hasta el rey David, no solo hasta el patriarca Abrahán, sino hasta el mismo primer Adán, quien, en el día en que fue creado en el Jardín de Edén, fue llamado "hijo de Dios." (Mateo 1:1-18; Lucas 3:23-38) Jesucristo es el único individuo cuya genealogía hasta el primer "hijo de Dios" humano fue conservada sin laguna o brecha en la larga línea.

7 El rey David reinó en Israel por solo cuarenta años. (1 Reyes 2:10, 11; 1 Crónicas 29:26, 27) En total, a través de una línea de veinte sucesores varones del rey David, su familia real reinó en Israel por 470 años, o desde 1077

6. (a) Después de su resurrección, ¿qué reconocimiento tendrá que hacer David en cuanto a Jesús? (b) ¿Qué clase de registro genealógico tiene Jesús como hombre?
7. (a) ¿Por cuánto tiempo reinó en Israel la dinastía real de la familia del rey David? (b) ¿Por cuánto tiempo reinará Jesucristo sin rival terrestre, y por qué?

hasta 607 a. de la E.C. ¿Qué otra dinastía de reyes en una sola familia puede igualar eso en cualquier otro país? No obstante, Jesucristo, como el Señor celestial de David, reinará sin rey terrestre rival por mil años sobre toda la humanidad. Esto será sin sucesores sobre su trono celestial, porque él es inmortal. Tiene el "poder de una vida indestructible"; y por eso, "por cuanto continúa vivo para siempre," puede tener su reino "sin sucesores." (Hebreos 7:16, 24) Como le dijo el ángel Gabriel a María en Nazaret, "de su reino no habrá fin." (Lucas 1:33) Por consiguiente, es el Heredero Permanente del rey David.

ASOCIADOS, NO SUCESORES

[8] Los 144.000 coherederos de Jesucristo no son sus sucesores en el Reino. Son meramente reyes asociados, sobre los cuales Él es el Cabeza divinamente nombrado. Por consiguiente, la manera en que Revelación 20:4 declara este asunto es así: "Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo [No dice: "después del Cristo."] por mil años." Es tal como Jesucristo dijo a sus fieles apóstoles en la noche de la pascua, después que había establecido una nueva celebración que llegó a ser llamada la Cena del Señor: "Ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas; y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel." (Lucas 22:28-30) Centenares de años antes de Cristo, el profeta Daniel señaló al futuro a esta misma participación en conjunto, diciendo:

[9] "Pero los santos del Supremo recibirán el reino, y ellos tomarán posesión del reino para tiempo indefinido, aun para tiempo indefinido sobre tiempos indefinidos." "Vino el Anciano de Días y juicio mismo se dio a favor de los santos del Supremo, y llegó el tiempo definido en que los santos tomaron posesión del reino mismo. Y el reino y la gobernación y la grandeza de los reinos bajo todos los

8, 9. (a) ¿Han de ser sucesores de Jesucristo los 144.000? ¿Qué dijo él, después de establecer la Cena del Señor, de los privilegios de ellos en el Reino? (b) ¿Cómo predijo Daniel esa misma participación en conjunto?

cielos fueron dados al pueblo que son los santos del Supremo. Su reino es un reino indefinidamente duradero, y todas las gobernaciones servirán y obedecerán aun a ellos." —Daniel 7:18, 22, 27.

[10] De esto se desprende que los 144.000 santos del Dios Altísimo serán reyes con Cristo por mil años sin sucesores. Se dice de éstos: "Éstos son los que van siguiendo al Cordero no importa adónde vaya. Éstos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero." (Revelación 14:4) Siendo comprados de entre la humanidad, eran anteriormente hombres y mujeres ordinarios como todo el resto de la humanidad, pero de este hecho los habitantes de la Tierra sobre los cuales estos 144.000 gobernarán como reyes no tienen nada que temer. Han llegado a ser "santos," tal como cualesquier "primicias para Dios y para el Cordero" tendrían que ser estrictamente "santas." ¿Hay algo que temer de la gobernación de Jesucristo? ¡No! Tampoco hay nada de lo cual inquietarse en cuanto a la gobernación de los 144.000 "comprados de entre la humanidad." Han obedecido este consejo del apóstol Pablo: "Retengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús." (Filipenses 2:5) Además, el consejo del apóstol Pedro en 1 Pedro 4:1:

[11] "Por lo tanto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense con la misma disposición mental; porque la persona que ha sufrido en la carne ha desistido de los pecados."

[12] Es patente que es necesario que en los 144.000 se desarrolle la imagen mental, moral y espiritual de su Caudillo y Maestro Jesucristo. Éste es uno de los requisitos que Jehová Dios predeterminó en cuanto a ellos. Aunque no predeterminó a las personas particulares de entre la humanidad que habrían de componer el grupo de los que llevarían en sí esta imagen de Jesucristo, Dios sí predeterminó cuántos debería haber de ellos... 144.000. Sí pre-

10, 11. (a) ¿Qué hay que decir en cuanto a si los 144.000 tienen sucesores y en cuanto a que sean "primicias para Dios y para el Cordero"? (b) ¿Debido a qué actitud mental no se ha de temer a los 144.000 como reyes?
12. (a) ¿Qué predeterminó Dios en cuanto a los reyes asociados de Cristo? (b) ¿Cuándo y cómo dio Jehová Dios el primer reconocimiento a esta clase gubernamental?

determinó cómo trataría con ellos y a qué gloriosa condición o posición celestial los llevaría. Debido a que, desde el mismo tiempo de la rebelión del hombre en el Jardín de Edén, Jehová Dios se interesó en el gobierno para un nuevo sistema de cosas sobre la humanidad, dio primer reconocimiento a esta clase gubernamental. Este reconocimiento lo expresó en la decisión divina que le hizo saber a Satanás el Diablo, "la serpiente original," diciendo: "Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. El te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón."—Génesis 3:15.

13 Jesucristo, por supuesto, es el principal de esa prometida "descendencia" de la mujer de Dios. Pero ésta también incluye a los discípulos fieles que han de estar asociados con Cristo en magullar la cabeza de la Serpiente. (Romanos 16:20) Por eso, dirigiéndose a una congregación de los que habían sido llamados y que estaban esforzándose por hacer segura e irrevocable esta llamada a ellos, el apóstol Pablo escribió animadoramente, en Romanos 8:28-32:

14 "Ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito; porque a los que dio su primer reconocimiento también los predeterminó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Además, los que él predeterminó son los que él también llamó; y los que él llamó son los que él también declaró ser justos. Finalmente los que él declaró justos son los que él también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con él todas las otras cosas?"

15 Note que los que son llamados, prescindiendo de quié-

13, 14. (a) ¿Qué es Jesucristo con relación a la "descendencia" prometida de la mujer de Dios? (b) ¿Qué escribió animadoramente el apóstol Pablo a los cristianos que se esforzaban por hacer segura su llamada?
15. (a) ¿Cómo, según la predeterminación de Dios, será armonioso en sí mismo el gobierno de Su nuevo orden? (b) ¿Cómo, por acción de Dios, serán "justos" los de este gobierno?

nes resulten ser individualmente, son 'predeterminados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.' Esto exige y asegura que todos serán parecidos a Cristo como hijos de Dios. Así Dios predeterminó que el gobierno de Su venidero nuevo orden fuera un gobierno armonioso, no dividido en sí mismo, no en desacuerdo dentro de sí mismo. Toda persona en ese gobierno tiene que ser 'justa.' Por eso Dios tiene que hacer una provisión especial, pero provisión justa, para declarar "justos" a estos llamados, y lo hace por medio de la sangre del Cordero Jesucristo. Al resucitarlos de entre los muertos, los hará justos como criaturas espirituales perfectas en armonía con la personalidad justa de ellos. (Romanos 5:1, 9; 8:1) A estos individuos a quienes Dios declara justos ahora debido a su fe en la sangre de Jesucristo, Dios los dignifica, honra, glorifica, con benditos privilegios en Su servicio ahora en la Tierra. Pone ante ellos gloria futura en el Reino.

16 Toda la humanidad puede estar segura de que las personas a quienes Dios aprueba y resucita a la gloria del Reino no se comportarán en su puestos como los políticos de los gobiernos mundanos actuales. Jesús no puso a los políticos de este mundo ante sus discípulos como un ejemplo que ellos debieran imitar. No habrá rivalidad política entre los 144.000 que se asocian con él en el reino celestial. No según lo que leemos en Lucas 22:24-27: "También se suscitó entre ellos una disputa acalorada sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Pero él les dijo: 'Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama Benefactores. Ustedes, sin embargo, no han de ser así. Antes el que sea mayor entre ustedes hágase como el más joven, y el que actúe como principal como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se reclina a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se reclina a la mesa? Mas yo estoy en medio de ustedes como el que sirve.'"

17 Hace aproximadamente dos mil años el Hijo de Dios

16. ¿Cómo mostró Jesús a sus discípulos si han de imitar o no a los políticos de este mundo?
17. ¿Por qué, cuando fue enviado a este mundo, fue Jesús correctamente el Embajador de Dios a la humanidad?

fue enviado a este mundo, pero no para que llegara a ser un político que estuviera en campaña para obtener votos o que peleara contra rivales políticos, ni siquiera en la nación de Israel. Vino para hacer lo que ningún político terrestre puede hacer, a saber, reconciliar a la gente de todas las razas, naciones y tribus con Dios, con el cual estaban en enemistad. Vino para poner a la humanidad de nuevo en relaciones pacíficas, amistosas, con el Gran Dador de vida, Jehová Dios. Esto significaba abnegación para el Hijo de Dios. Correctamente se dice que es el Embajador procedente de Dios, que fue enviado a una raza hostil de personas para suplicarles que se reconciliaran con Dios y así escaparan de ser destruidas por El.

[18] Los discípulos cristianos fueron quienes aceptaron a ese Embajador procedente de Dios y su obra de embajador a favor de ellos. El apóstol Pablo escribió a discípulos de esa clase en Roma y dijo: "Dios recomienda su propio amor a nosotros en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos ahora por su sangre, seremos salvados mediante él de la ira. Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos alborozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien ahora hemos recibido la reconciliación."—Romanos 5:8-11.

"EMBAJADORES SUSTITUYENDO POR CRISTO"

[19] Desde su ascenso al cielo en la primavera del año 33 E.C., Jesucristo ya no ha estado en la Tierra para efectuar personalmente esta obra de embajada. Por lo tanto sus discípulos reconciliados tienen que efectuar la obra embajatoria como sustitutos para él. Los gobernantes y gobiernos políticos de este mundo no reconocen a estos discípulos como embajadores procedentes del Gobierno Más Encumbrado del universo. Tampoco tratan o negocian estos embajadores cristianos con los embajadores políticos de las naciones para producir en una sola negociación la reconciliación de una nación entera por medio de un solo tratado con esos embajadores diplomáticos. Los gobernantes y gobiernos políticos miran según la carne, desde el viejo punto de vista, a los discípulos comisionados, y no envían representantes diplomáticos a ellos como han hecho por siglos con el Vaticano de la Iglesia Católica Romana. Para ellos estos discípulos sin título, sin vestidura ni credenciales diplomáticas, son solo criaturas humanas ordinarias. No disciernen que éstos sean nuevas criaturas espiritualmente, que tengan algo nuevo que ofrecer.

18. Los que llegaron a ser discípulos de Cristo, ¿de qué manera respondieron al Embajador de Dios? ¿Con qué efectos?
19. (a) Desde el ascenso de Cristo al cielo, ¿cómo se efectúa la obra embajatoria para con la humanidad? (b) ¿Cómo ven los gobernantes políticos del mundo a los embajadores procedentes de Cristo, y a qué se debe eso?

[20] El hecho de que el apóstol Pablo, que no representaba al gobierno judío de Jerusalén, no era reconocido por el Imperio Romano como embajador cristiano, ¿lo hacía menos embajador verdadero procedente del Gobierno del Dios Altísimo? Sin embargo, aun mientras no recibía reconocimiento honorable del gobierno romano, Pablo se refirió a sí mismo como tal mientras estaba bajo arresto en Roma, al decir a la congregación de Efeso, Asia Menor: "Manténganse despiertos con toda constancia y con ruego a favor de todos los santos, también por mí, para que se me dé habilidad para hablar al abrir la boca, que con toda franqueza de expresión dé a conocer el secreto sagrado de las buenas nuevas, para las cuales estoy actuando como embajador en cadenas; para que hable con relación a ellas con denuedo como debo hablar."—Efesios 6:18-20.

[21] El cristiano comisionado no debe adoptar el punto de vista de los gobiernos políticos de este mundo que están en enemistad con Jehová Dios. El cristiano ha recibido su embajada de Dios por medio de Cristo, y tiene que reconocer las responsabilidades que le impone este nuevo honor que se le ha conferido. Porque no es un embajador mundano, no va a los gobiernos políticos en su nueva capacidad. En este asunto de reconciliación con Dios, los

20. Aunque Pablo no era reconocido por Roma como embajador, ¿cómo se refirió a sí mismo cuando escribió a los efesios?
21. Al cumplir con sus responsabilidades, ¿a quiénes van los embajadores cristianos?

gobiernos no pueden obrar a nombre de la entera nación y alterar la relación de sus súbditos con Dios. Es asunto individual; cada persona tiene que decidir y obrar por sí misma. Por eso los embajadores espirituales cristianos van *directamente* a la gente, no por medio de sus gobiernos políticos. Descontando la condición anterior y dando pleno valor a la nueva responsabilidad, el apóstol Pablo expresó el asunto de lleno, diciendo:

22 "Por consiguiente, si alguien está en unión con Cristo, es una nueva creación ["criatura," *RVR*]; las cosas viejas pasaron, ¡miren! nuevas cosas han venido a existir. Pero todas las cosas vienen de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo a un mundo no imputándoles sus ofensas, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos por lo tanto embajadores sustituyendo por Cristo, como si Dios estuviera haciendo súplica por medio de nosotros. Como sustitutos por Cristo rogamos: 'Reconcíliense con Dios.' Al que no conoció pecado él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios por medio de él. Trabajando junto con él, nosotros también les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir su propósito." —2 Corintios 5:17 a 6:1 inclusive.

23 El ser "embajadores sustituyendo por Cristo" impone serias restricciones a los representantes de Dios que son nuevas criaturas en unión con Cristo. ¿Qué restricciones? Las que se asemejan a las restricciones que tienen los embajadores de las naciones políticas. No solo hoy, sino también en los tiempos bíblicos, los embajadores no tenían derecho a meterse en la política de las naciones extranjeras a las cuales se les enviaba. (Lucas 19:12-15, 27) Pudieran hacer una solicitud a esos gobiernos extranjeros, o hasta presentar una protesta, pero tienen que mantenerse estrictamente fuera de la política de esas naciones ajenas. Tienen que ser leales a su propio gobierno doméstico y celosamente atender los intereses de éste cuando tratan con gobiernos extranjeros. Si no hacen esto, se les puede rehusar reconocimiento o sus credenciales pueden ser rechazadas y se les puede negar su presencia en el país.

22. ¿Qué ministerio cumplen los embajadores cristianos, para quién sirven de sustitutos, y qué suplican a los reconciliados que no hagan?
23. ¿Qué serias restricciones impone a los representantes de Dios el que sean "embajadores sustituyendo por Cristo"?

24 Los 144.000 que son coherederos de Cristo reconocen que, mientras están en la Tierra, son "embajadores sustituyendo por Cristo." A la luz de las Santas Escrituras ven claramente lo que significa en cuanto a su relación con este mundo que está en enemistad con Dios el que ellos sean embajadores de esa índole. (Romanos 5:10) Junto con el apóstol Pablo, confiesan: "Nuestra ciudadanía existe en los cielos, lugar de donde también esperamos con ansia a un salvador, el Señor Jesucristo." (Filipenses 3:20) En este mundo hostil tienen que representar fielmente el reino celestial que el Señor Jesucristo les ordenó predicar por todo el mundo. (Mateo 24:14) El que sean embajadores espirituales a un mundo enemigo no les permite mezclarse ni tomar parte activa en la política de ninguna nación de este mundo en absoluto. No pueden participar en campañas electorales políticas ni ocupar puesto público en un gobierno mundano, tal como un embajador humano no puede dividir su lealtad y tomar un puesto político en un país que no es el suyo. De este modo se mantienen limpios de toda responsabilidad de comunidad por la mala conducta y el derramamiento de sangre que cometa cualquier nación en la Tierra.

25 Ante esto podemos apreciar mejor lo que dice el apóstol Juan de los fieles 144.000 que llegan a ser asociados de Cristo en el Reino: "Vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen y que no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano. Y llegaron a vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por mil años." (Revelación 20:4) Bajo el poder esclarecedor del

24. ¿Dónde está la ciudadanía de estos embajadores espirituales, qué gobierno representan, y de qué actividades mundanas se abstienen y así se mantienen limpios?
25. ¿Cómo evitan adorar a la "bestia salvaje" y su "imagen" y tener su marca en la frente y en la mano los 144.000 coherederos del Reino?

espíritu de Dios ven que la "bestia salvaje," cuyo número es 666, es el sistema político mundial del Diablo por medio del cual él es el "gobernante de este mundo." Ven que, hoy, la "imagen" de esa bestia salvaje política es otra organización política, a saber, las Naciones Unidas, la organización de hechura humana para la paz y seguridad de este mundo que está en enemistad con Dios. Es solo manteniéndose limpios y sin enredarse en la política y conflictos de esta simbólica "bestia salvaje" que se mantienen libres de tener la marca de la bestia salvaje en la frente o la mano.

[26] Los 144.000 no son ni esclavos ni adoradores de la "bestia salvaje" y su "imagen" política. No se exhiben públicamente como por una marca en la frente descubierta como esclavos de esta "bestia salvaje" de gobernación humana bajo Satanás el Diablo. No muestran que la "marca" política de ésta esté en su mano como por dar a la manera de esclavo y con adoración a la "bestia salvaje" su apoyo activo y la "mano derecha del compañerismo." Sí obedecen el consejo del apóstol Pablo en Romanos 13:1-7 y concienzudamente muestran "sujeción a las autoridades superiores" de este mundo, pagando impuestos y cosas debidas como ésas. Pero esta sujeción no es total; es solo relativa, por una razón seria. ¿Cuál? Esta: cuando las leyes y decisiones o decretos de estas autoridades superiores terrestres chocan con las leyes y decisiones o decretos del Dios Altísimo, entonces ellos tienen que seguir concienzudamente el proceder que fijaron los apóstoles de Cristo ante el Tribunal Supremo de Jerusalén: "Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres." (Hechos 5:29) Solo al hacer esto pueden mantenerse libres de la "marca" de la "bestia salvaje" y demostrar que son dignos de reinar con Cristo arriba.

[27] Por lo tanto los 144.000 fieles no llevarán ninguna de la inmundicia política de este mundo egoísta al reino celestial del Cristo. En cuanto a desplegar alguna identificación en la frente, Revelación 22:3-5 dice lo siguiente

26. Aunque se mantienen libres de la adoración de la "bestia salvaje" y su "marca," ¿qué dan los 144.000 a las "autoridades superiores" del mundo, pero hasta qué grado?
27. Según Revelación 22:4, ¿qué identificación despliegan en la frente los 144.000?

acerca de estos siervos leales de Dios: "Sus esclavos le rendirán servicio sagrado; y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. . . . Jehová Dios arrojará luz sobre ellos, y gobernarán como reyes para siempre jamás."

LO PROVECHOSO DE QUE ESTEN MIL AÑOS EN EL PUESTO

[28] ¡Qué grandioso privilegio y oportunidad será para ellos gobernar como reyes con el Cristo por los mil años después que Satanás el Diablo y sus demonios sean atados y abismados! ¡Esto les permitirá suficiente tiempo para efectuar completamente y con buen éxito la obra que Jehová Dios ha asignado que se haga durante los primeros mil años de Su nuevo orden. Ni ellos ni Jesucristo tendrán sucesores, que pudieran entrar en el puesto y tratar de trastocar las cosas que ellos hubieran logrado o insistir en hacer las cosas de otra manera. Según Revelación 20:7-10, Satanás el Diablo y sus demonios tratarán de trastocar los asuntos después que se les suelte al fin de los mil años. Tratarán de deshacer todo lo que haya logrado el gobierno milenario para la gloria de Dios y la bendición del hombre, pero no tendrán éxito. Toda criatura humana a quien Satanás logre extraviar entonces hallará que su rebelión contra la gobernación divina será ineficaz y de poca duración. Junto con Satanás y sus demonios estos rebeldes terrestres serán borrados de la región de los vivientes.

[29] El reinado milenario de Jesucristo y sus 144.000 coherederos del Reino no resultará en vano. La restauración de la humanidad a la perfección humana en un paraíso que se extenderá por toda la Tierra quedará como realidad lograda. Sí, Jesucristo el Hijo de Dios no habrá muerto en vano, y el propósito para el cual Dios amorosamente lo envió a este mundo no habrá fracasado. En los fieles sostenedores de la soberanía universal de Jehová que pasen

28. (a) Para los 144.000, ¿de qué beneficio les será reinar por mil años sin sucesores? (b) ¿Qué harán Satanás y sus demonios, cuando se les suelte, en cuanto a la gobernación divina, y qué les sucederá a los extraviados?
29. (a) ¿Cómo mostrarán las cosas al fin de los mil años que no fue en vano el que Dios enviara su Hijo o que Su Hijo muriera? (b) ¿De qué manera tendrán razón para regocijarse Cristo y los 144.000 de no haber reinado en vano por mil años?

lealmente con buen éxito la prueba que vendrá cuando se suelte a Satanás por corto tiempo, se habrá demostrado arrolladoramente que Dios Todopoderoso el Creador puede poner en esta Tierra hombres y mujeres que mantengan inquebrantablemente su integridad a El. Por esto merecerán ser declarados justos por el Juez Supremo Jehová Dios y ser favorecidos con el derecho inviolable de servirle para siempre en paz y felicidad en el Paraíso terrestre. (Revelación 20:5) Ante este resultado del juicio divino de la humanidad, Jesucristo y sus 144.000 reyes asociados se regocijarán y sabrán que su reinado de mil años habrá tenido resultados de buen éxito.

30 Sin embargo, la visión gloriosa que vio el apóstol Juan nos revela que los 144.000 coherederos del Reino hacen más que solo gobernar como reyes con Cristo por mil años. Revelación 20:6 dice de estos 144.000 participantes de la "primera resurrección" que ellos "serán sacerdotes de Dios y del Cristo." ¿Por qué tienen que ser también "sacerdotes" por mil años? ¿Qué producirá esto que no logra el que solo sean reyes? No estaremos satisfechos en cuanto a los venideros mil años hasta que descubramos esto.

30. ¿Con qué otro puesto además del de reyes han de cumplir los 144.000 junto con Cristo por mil años y qué preguntas hace surgir esto?

CAPITULO 6

Sacerdotes por diez siglos sin intrigas sacerdotales

LA HISTORIA humana está llena de los registros de sacerdotes, desde los tiempos más primitivos. La razón por la cual la humanidad ha sido tan extraviada, engañada, explotada y oprimida por sacerdotes, es que la gran mayoría de éstos no han sido sacerdotes del único Dios vivo y verdadero. A este mismo hecho se llamó la atención de un sacerdote que servía al dios supremo de los griegos paganos hace mil novecientos años. ¿De qué manera?

2 Esto sucedió para 47-48 E.C., en la ciudad de Listra, en la provincia romana de Licaonia, Asia Menor. Los habitantes de esta ciudad adoraban al dios llamado Júpiter por los romanos, pero llamado Zeus por los griegos. Se mostró un claro contraste entre la deidad Zeus o Júpiter y el único Dios vivo y verdadero, cuando dos hombres que predicaban el reino de Dios llegaron a aquella ciudad. Uno de estos hombres era Pablo, que había pertenecido años antes a la secta judía de los fariseos, y el otro era Bernabé, que había sido un levita vinculado con el templo de Jerusalén. Lo que ahora sucedió dejaremos que nos lo relate el doctor en medicina Lucas:

3 "Ahora bien, en Listra estaba sentado cierto varón imposibilitado de los pies, cojo desde la matriz de su madre, y no había andado nunca. Este estaba escuchando hablar a Pablo, el cual, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: 'Levántate erguido sobre tus pies.' Y se levantó de un salto y echó a andar. Y las muchedumbres, viendo lo que Pablo había hecho, levantaron la voz, diciendo en la lengua licaónica:

1, 2. (a) ¿Por qué han maltratado tanto a la gente los sacerdotes del registro histórico? (b) ¿Cuándo se mostró un contraste en Listra entre el dios griego Zeus y el Dios vivo de los judíos?
3. ¿Qué cura milagrosa en Listra hizo que el sacerdote de Zeus de aquel lugar quisiera ofrecer sacrificios?

'¡Los dioses se han hecho como humanos y han bajado a nosotros!' Y se pusieron a llamar a Bernabé Zeus, pero a Pablo Hermes [Mercurio, *RVR*], puesto que era el que llevaba la delantera al hablar. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba delante de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y deseaba ofrecer sacrificios con las muchedumbres.

4 "Sin embargo, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron de ello, se rasgaron sus prendas exteriores de vestir y se lanzaron entre la muchedumbre, clamando y diciendo: 'Varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos humanos que tenemos sufrimientos igual que ustedes, y les estamos declarando las buenas nuevas, para que se vuelvan de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. En las generaciones pasadas él permitió a todas las naciones seguir adelante en sus caminos, aunque, verdaderamente, no se dejó a sí mismo sin testimonio por cuanto hizo bien, dándoles lluvias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando sus corazones por completo de alimento y de alegría.' Y aun diciendo estas cosas apenas pudieron hacer que las muchedumbres desistiesen de hacerles sacrificios."—Hechos 14:8-18.

5 Algunas personas de Listra se hicieron discípulos de Jesucristo y adoradores del "Dios vivo," pero no las muchedumbres de la gente en general. Lo veleidosas e inestables que son las muchedumbres bajo excitación religiosa se mostró por el hecho de que poco después permitieron que enemigos judíos del cristianismo las persuadieran hasta el punto de apedrear al que había efectuado aquel milagro, Pablo, de modo que lo abandonaron tendido, como muerto, fuera de la ciudad. Evidentemente el sacerdote de Zeus de la ciudad no puso objeción, y las muchedumbres de Listra continuaron adorando a Zeus y dejando que este sacerdote de Zeus siguiera extraviándolas y explotándolas. Y a los perseguidores judíos del cristianismo les complació que así sucediera en Listra.—Hechos 14:19-22.

4. ¿Cómo evitaron Bernabé y Pablo que se les hicieran sacrificios?
5. ¿Qué mostró más tarde lo veleidosas que son las muchedumbres bajo excitación religiosa, y por lo tanto qué intriga sacerdotal continuó en Listra?

6 Según el registro, hasta sacerdotes judíos al servicio del "Dios vivo" han resultado malos. Por ejemplo, en aquel notorio Día de la Pascua de 33 E.C., cuando las muchedumbres clamaban pidiendo que Jesucristo fuera fijado en el madero y el gobernador romano trató de restringirlas, preguntándoles: "¿A su rey fijo en un madero?" ¿quiénes fueron los dirigentes en el rechazamiento de Jesucristo como rey de los judíos? El registro dice: "Pilato les dijo: '¿A su rey fijo en un madero?' Contestaron los principales sacerdotes: 'No tenemos más rey que César.' Entonces, pues, se lo entregó a ellos para que fuese fijado en un madero." (Juan 19:14-16) Más tarde en aquel día, cuando unos transeúntes hablaban abusivamente de Jesús mientras colgaba clavado al madero de ejecución en Calvario, ¿quiénes estuvieron entre los que se mofaban de él? El registro franco nos dice: "Del mismo modo también los principales sacerdotes con los escribas y ancianos se burlaban de él y decían: '¡A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar! Él es rey de Israel; baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Ha puesto en Dios su confianza; líbrelo Él ahora si le quiere, puesto que dijo: "Soy Hijo de Dios." ' "—Mateo 27:39-43.

7 Por la mención de "principales sacerdotes" se quiere decir específicamente Anás (que había sido depuesto de ser sumo sacerdote) y su yerno Caifás. (Lucas 3:1, 2; Juan 18:13, 24; Hechos 4:5, 6) Cuando estos principales sacerdotes y el resto del Tribunal Supremo de Jerusalén (el Sanedrín) ordenaron a los apóstoles cristianos Pedro y Juan "que en ningún lugar hiciesen expresión alguna ni enseñasen sobre la base del nombre de Jesús," Pedro y Juan dijeron a aquellos principales sacerdotes: "Si es justo a la vista de Dios escucharles a ustedes más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Mas en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído." (Hechos 4:18-20) Poco después los doce apóstoles de Jesucristo estuvieron delante de aquel mismo

6. ¿Cómo prueba el registro acerca del juicio y ejecución de Jesús en un madero que hasta sacerdotes del Dios vivo pueden resultar malos?
7. Cuando Pedro y Juan y más tarde los doce apóstoles estuvieron delante del Sanedrín judío de Jerusalén, ¿qué se hizo patente acerca de la relación de los principales sacerdotes con Dios?

Tribunal Supremo de Jerusalén, y el sumo sacerdote como el funcionario presidente escuchó a estos apóstoles decir a él y a todo el resto del Tribunal: "Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres." (Hechos 5:29) Era patente que estos principales sacerdotes judíos habían cesado de servir al "Dios vivo." Ya no lo representaban.

[8] Ante ese registro bíblico, no es cosa sin paralelo el que los hombres que llevan el título de "sacerdote" en los sistemas religiosos de la cristiandad se hayan hecho un registro de acciones tan odioso y despreciable, como lo muestran las historias religiosas y seglares. Pondría temblor y temor en uno el pensar que sacerdotes terrestres de esa índole fueran a estar entre aquellos de quienes Revelación 20:6 dice: "Serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes con él por los mil años." Nos alegramos de que las Santas Escrituras inspiradas excluyen del sacerdocio milenario con Jesucristo en los cielos a esos hombres, por no aptos.

[9] Pero, con toda imparcialidad, se tiene que decir que no todos los sacerdotes judíos que servían en el templo en Jerusalén resultaron ser malos sacerdotes. El registro bíblico nos asegura esto después de contar la manera en que el grupo que entonces era el cuerpo gobernante de la congregación cristiana enderezó una situación dificultosa que había surgido en la congregación de Jerusalén. Hechos 6:7 pasa a decir: "Por consiguiente, la palabra de Dios siguió creciendo, y el número de los discípulos siguió multiplicándose muchísimo en Jerusalén; y una gran muchedumbre de sacerdotes empezó a ser obediente a la fe."

[10] Por supuesto, después de bautizarse en el nombre del Señor Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, aquellos sacerdotes de la línea familiar de Aarón el hermano del profeta Moisés cesaron de trabajar como sacerdotes en el templo de Jerusalén. De la misma manera José Bernabé de Chipre cesó de trabajar como levita en el mismo templo. (Hechos 4:36, 37) No obstante, aquellos ex-sacerdotes ahora llegaron a ser miembros de un sacerdocio mayor. Este era el "sacerdocio real" del cual el apóstol Pedro dio seguridad a los cristianos que tenían la esperanza celestial, diciendo: "Pero ustedes son 'una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias' de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa." —1 Pedro 2:9; 1:3, 4.

[11] Sin embargo, es de notarse que ningún sacerdocio de la Tierra suministró al Sumo Sacerdote de ese "sacerdocio real," ese "reino de sacerdotes." (Exodo 19:6) Jesucristo fue ciertamente judío o israelita según la carne, pero no nació en la línea familiar de Aarón de la tribu de Leví, a la cual estaba restringido el sacerdocio judío. Siendo "hijo de María," Jesús nació en la familia real de David y por lo tanto en la tribu de Judá. "Porque muy patente es que nuestro Señor ha provenido de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés respecto a sacerdotes." (Hebreos 7:14) Por eso no se puede decir que el Sumo Sacerdocio celestial de Jesucristo estuviera basado en que hubiera sido sacerdote humano en la Tierra. Cómo llegó a ser sacerdote además de ser rey es cosa que tenemos que examinar aquí. Sin embargo, su verdadero sacerdocio siguió el modelo del sacerdocio del sumo sacerdote judío Aarón.

EL VALOR DE UN VERDADERO SACERDOTE DEL "DIOS VIVO"

[12] ¿De qué valor es un sacerdote, de todos modos? Bueno, hace algo que un simple rey no puede hacer. No hablando de un sacerdocio sin valor de un dios pagano, sino del sacerdocio de la familia de Aarón el levita, Hebreos 5:1-3 dice: "Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es nombrado a favor de los hombres sobre las cosas que tienen que ver con Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con moderación a los ignorantes y errados puesto que él también [como

8. ¿Qué hombres que tienen un registro paralelo al de aquellos principales sacerdotes judíos serán excluidos del sacerdocio milenario con Cristo?
9. ¿Qué muestra la Biblia en cuanto a si todos los sacerdotes judíos fueron como aquellos principales sacerdotes?
10. ¿Qué le sucedió al trabajo que tenían en el templo los sacerdotes y levitas que creyeron en Jesús, y de qué sacerdocio llegaron a ser miembros?

11. ¿Por qué no fue Jesucristo un sacerdote humano judío en la Tierra, pero según el modelo del sumo sacerdocio de quién fue su verdadero sacerdocio?
12. Según Hebreos 5:1-3, ¿de qué valor es un sacerdote, de todos modos?

el sumo sacerdote Aarón] está rodeado de su propia debilidad, y a causa de ella le es preciso hacer ofrendas por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo."

[13] Si no hubiera pecados humanos contra el "Dios vivo," no habría necesidad de un sacerdote, particularmente de un sumo sacerdote. Adán el hombre perfecto en el Jardín de Edén no necesitaba sacerdote, porque fue creado sin pecado por Jehová Dios, que no es la fuente del pecado. (Génesis 2:7, 8; Eclesiastés 7:29) Jesucristo, a quien se llama "el último Adán," nació en medio de una raza de pecadores, pero no necesitaba sacerdote, porque tuvo un nacimiento virginal por medio de María y su vida venía directamente de Dios. Nació sin pecado y creció sin pecado y permaneció sin pecado hasta su muerte en sacrificio. (1 Corintios 15:45-47; Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:21-24) Debido a que era sin pecado, pudo llegar a ser sumo sacerdote y ofrecer un sacrificio perfecto.

[14] ¿Quién hizo sumo sacerdote a Jesucristo, aunque era de la tribu real de Judá? ¿Decidió él hacerse sumo sacerdote? No; no podía hacer eso. Eso se nos explica en Hebreos 5:4-6, con estas palabras: "También, el hombre no toma esta honra de su propia cuenta, sino únicamente cuando es llamado por Dios, así como también lo fue Aarón. Del mismo modo también el Cristo no se glorificó a sí mismo llegando a ser sumo sacerdote, sino que fue glorificado por el que habló respecto de él: 'Tú eres mi hijo; yo, hoy, yo he llegado a ser tu padre.' Así como dice también en otro lugar: 'Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec.'"

[15] Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, Dios Todopoderoso cumplió esas palabras citadas del Salmo 2:7 que escribió David, y así Dios llegó a ser un Padre eterno para el resucitado Jesucristo, y éste, habiendo sido levantado en incorruptibilidad, llegó a ser el Hijo eterno de su Dador de Vida celestial, Jehová Dios. Siendo ahora un Hijo incorruptible, podía ser hecho un "sacerdote para

13. (a) ¿Cuándo no había necesidad de un sacerdote para la humanidad? (b) ¿Por qué pudo Jesús llegar a ser sumo sacerdote y ofrecer un sacrificio?
14, 15. (a) ¿Cómo llegó a ser sumo sacerdote Jesús... por su propia decisión para hacerse eso, o cómo? (b) Al resucitar Jehová a Jesús, ¿cómo se cumplió el Salmo 2:7, y cómo pudo Jesús entonces ser sacerdote como Melquisedec?

siempre" que no necesitara sucesor, y así sería sacerdote "¡ . . . a la manera de Melquisedec!"—Hechos 13:33-37; Salmo 110:4.

[16] Esta misteriosa figura histórica, Melquisedec... ¿quién era? No era hebreo. No era israelita. No era levita. No era judío. De súbito, en algún tiempo entre los años 1943 y 1933 a. de la E.C., aparece en la escena en la vecindad de donde está Jerusalén hoy. "Abrán el hebreo" se encontró con él allí mientras regresaba de haber ido a guerrear hasta cerca de donde se encuentra Hebrón hoy. Esto es todo lo que nos dicen las Escrituras Hebreas acerca de este encuentro: "Entonces salió a su encuentro el rey de Sodoma después que él volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, a la llanura baja de Savé, es decir, a la llanura baja del rey. Y Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo: '¡Bendito sea Abrán del Dios Altísimo, Productor de cielo y tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu mano!' Con eso le dio Abrán el décimo de todo."—Génesis 14:17-20.

[17] Esto no dice quién era el padre humano de Melquisedec, para que pudiéramos decir que Melquisedec heredó su sacerdocio de su padre. Tampoco nos dice cuándo murió Melquisedec, de modo que podamos decir que su sacerdocio terminó entonces. De manera que su sacerdocio se extendió hasta un tiempo indefinido. En concordancia con esto, no se informa sucesor para Melquisedec. Bajo estos respectos pudiera ser usado para representar de antemano al Sumo Sacerdote Jesucristo. O, se pudiera decir que Jesucristo es un "sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec." Jesucristo no consiguió su sacerdocio de Melquisedec; no era un sucesor sacerdotal de Melquisedec. Solo en cuanto a "manera" era como aquel rey-sacerdote de Salem.

[18] Puesto que el nombre Melquisedec significa "Rey de

16. ¿Quién era este Melquisedec? y, según el libro de Génesis, ¿cómo entró en la escena de la historia?
17. ¿Bajo qué respectos prefiguró Melquisedec a Jesucristo como Sumo Sacerdote? ¿Fue Jesús sucesor de Melquisedec?
18. Según el nombre Melquisedec, ¿qué clase de sacerdocio será el de Jesucristo, y cómo explica los asuntos acerca de Melquisedec Hebreos 6:20 a 7:3 inclusive?

Justicia" y puesto que Jesucristo es como él en cuanto a "manera," esto asegura que el Sumo Sacerdocio de Jesucristo por mil años será un sacerdocio justo sin intrigas ni maquinaciones sacerdotales. Esto se nos explica excelentemente en Hebreos 6:20 a 7:3 inclusive, donde leemos: "Jesús que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abrahán que volvía del destrozo de los reyes y lo bendijo y a quien Abrahán repartió el décimo de todas las cosas, es primeramente, según se traduce, 'Rey de Justicia,' y luego también es rey de Salem, es decir, 'Rey de Paz.' Estando sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, mas habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente."

19 ¿Cómo fue Melquisedec "hecho semejante al Hijo de Dios" o usado como ilustración de Jesucristo el Hijo de Dios? Porque Jehová Dios usó a Melquisedec como modelo o tipo cuando habló acerca de un juramento que iba a hacer a favor de su Hijo Jesucristo. Dios inspiró al rey David a decir, en Salmo 110:1-4: "La expresión de Jehová a mi Señor es: 'Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies.' . . . Jehová ha jurado (y no sentirá pesar): '¡Tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec!' " Por eso, como en el caso de Melquisedec, no se hizo que el sacerdocio de Jesucristo tuviera como base la descendencia y herencia humana. El no tuvo que conseguir su sacerdocio ni por medio de Melquisedec ni por medio de la familia sacerdotal de Aarón de la tribu de Leví. El sacerdocio de Jesús se basaba en el juramento de Jehová Dios y en haber sido resucitado en incorrupción de entre los muertos a vida celestial a la diestra de Dios.

20 El sacerdocio de la familia levita de Aarón fue establecido por la Ley que Jehová Dios le dio al pueblo de

19. ¿Cómo fue "hecho semejante al Hijo de Dios" Melquisedec en el asunto del sacerdocio, y por eso, de qué dependió el sacerdocio de Jesús?
20, 21. (a) A favor de la humanidad moribunda, ¿por qué se necesitaba un cambio de sacerdocio, del de Aarón al que se asemeja al de Melquisedec? (b) ¿Cómo se declara esto en Hebreos 7:11-14?

Israel por medio del mediador Moisés en el monte Sinaí, Arabia. Pero la familia de Aarón, que había heredado pecado e imperfección del transgresor Adán, no produjo y no podía producir un sumo sacerdote perfecto; no produjo perfección sacerdotal. (Romanos 5:12) De modo que la situación de toda la humanidad exigía un cambio de sacerdocio procedente de Jehová Dios, un cambio de un sacerdocio imperfecto y moribundo a un sacerdocio perfecto y eterno. De modo que esto exigió un sumo sacerdote como el antiguo Melquisedec. Es esto lo que se quiere decir cuando Hebreos 7:11-14 dice:

21 "Si, pues, la perfección realmente fuese por medio del sacerdocio levítico, (porque con éste [el sacerdocio levítico] como rasgo se dio la Ley al pueblo,) ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote a la manera de Melquisedec y del que no se dijese que es a la manera de Aarón? Pues ya que se está cambiando el sacerdocio, por necesidad viene a haber también un cambio de la ley. Porque el hombre [Jesucristo] respecto de quien se dicen estas cosas ha sido miembro de otra tribu, de la cual nadie ha atendido a los deberes del altar. Porque muy patente es que nuestro Señor ha provenido de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés respecto a sacerdotes."

22 El sumo sacerdote judío Aarón y sus sucesores en el puesto no fueron hechos sacerdotes con un juramento hecho por Jehová Dios. Pero Jesucristo, sin conexiones sacerdotales en la Tierra, fue hecho sumo sacerdote por el juramento de Dios. Su vida fue interrumpida brevemente cuando murió como sacrificio humano perfecto, pero fue resucitado a la vida celestial incorruptible para ser sumo sacerdote para siempre como Melquisedec. El contraste entre él y el sacerdocio levítico de Aarón y sus sucesores se da en Hebreos 7:23-28, donde leemos:

23 "Además, muchos [hijos de Aarón] tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales, pero él [el Melquisedec Mayor] por cuanto continúa vivo para siempre tiene su sacerdocio sin

22, 23. (a) En contraste con el sumo sacerdote levítico, ¿cómo se hizo sumo sacerdote a Jesús? (b) Según Hebreos 7:23-28, ¿cómo puede Jesús como sumo sacerdote salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de él?

sucesores. Por consiguiente él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios por medio de él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos era apropiado: leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores, y llegado a ser más alto que los cielos. El no necesita diariamente, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo: (porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo;) porque la Ley [de Moisés] nombra sumos sacerdotes a hombres que tienen debilidad, pero la palabra del juramento jurado [de Dios] que vino [más de cuatrocientos años] después de la Ley nombra a un Hijo, que es perfeccionado para siempre."

[24] Entonces, ¿qué punto se quiere recalcar aquí? Este, como se da en los siguientes dos versículos (Hebreos 8:1, 2) en este resumen: "Ahora bien, en cuanto a las cosas de que se está tratando, éste es el punto principal: Tenemos tal sumo sacerdote, y se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, siervo público del lugar santo y de la tienda verdadera, que Jehová levantó, y no el hombre." Por lo tanto, ¿no deberían los hombres agradecer muchísimo a Dios el que hayan de tener un Sumo Sacerdote como éste acercándose a Dios y suplicando por ellos por los mil años asignados durante los cuales Satanás el Diablo y sus demonios estarán atados y en el abismo? ¡Sí! Verdaderamente tal provisión de Dios asegura lo óptimo para la humanidad.

[25] Jesucristo, cuando estuvo en la Tierra como hombre perfecto, nunca rindió servicio como siervo público en el templo de Jerusalén. La Ley de Moisés no lo autorizaba a hacer esto, puesto que no era levita ni de la familia sacerdotal de Aarón. No obstante, sirvió en un lugar santo de orden más elevado, en un templo más alto o más importante, que no fue levantado en Jerusalén por hombres como el rey Herodes el Grande o el gobernador Zorobabel o el rey Salomón. Aquellos templos de hechura humana,

24. Jesucristo es sumo sacerdote en ¿qué clase de "lugar santo"? ¿y por su sacerdocio durante qué período debe estar agradecida la humanidad?
25. ¿Por qué no sirvió Jesús de sumo sacerdote en el templo en Jerusalén, y de qué fue tipo el templo de Jerusalén?

como la tienda sagrada de reunión que el profeta Moisés levantó, eran sencillamente típicos, ilustrativos. (Exodo 40:1-33) No hay registro de que el rey Melquisedec construyera un templo en Salem y necesitara un edificio de aquella clase para servir de "sacerdote del Dios Altísimo." De modo que nada semejante a eso relacionado con Melquisedec se puede usar como tipo. Pero el Melquisedec Mayor, Jesucristo, sirve de Sumo Sacerdote en el lugar santo y templo antitípico, a saber, el "lugar santo y . . . la tienda verdadera, que Jehová levantó."

EL TEMPLO VERDADERO

[26] La tienda sagrada que levantó Moisés en el monte Sinaí y los templos de Jerusalén tuvieron dos compartimientos, el primer compartimiento, al cual se llamó El Santo, y el segundo compartimiento, o el más interior, llamado El Santísimo o Santo de Santos, el Más Santo de todos.

[27] En el primer compartimiento, El Santo, los muebles eran la mesa de oro para la presentación de los panes llamados comúnmente "el pan de la proposición", y el candelabro de oro con siete ramas sobre las cuales había lámparas, y el altar estacionario de oro para el incienso.

26, 27. (a) ¿En qué compartimientos se dividían la tienda sagrada y el templo de Jerusalén? (b) ¿Qué muebles había en los respectivos compartimientos de la tienda y el templo de Salomón?

Aquí a la luz del candelabro de oro el sumo sacerdote podía poner en orden los panes de la presentación y ofrecer incienso fragante en el altar. Pero en el compartimiento más interior o Santísimo estaba, en el caso de la tienda levantada por Moisés y el templo construido por el rey Salomón, la sagrada Arca del Pacto hecha de oro, que sobre la tapa o cubierta de oro tenía dos querubines de oro, cada uno dando el frente al otro con alas extendidas. La luz en este compartimiento más interior o Santísimo era suministrada por la luz milagrosa, llamada la Luz *Shekinah*, que se mantenía suspendida más arriba de la cubierta propiciatoria y entre los dos querubines.

[28] Antes de presentar la sangre de los sacrificios de expiación una vez cada año en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote aarónico llevaba un quemador portátil de incienso o incensario de mano y pasaba más allá de la cortina interior que separaba al primer compartimiento del compartimiento más interior (el Santísimo) y quemaba incienso delante del Arca del Pacto bajo la iluminación que suministraba la Luz *Shekinah*. Esto preparaba los asuntos para que él regresara más tarde con la sangre de los dos sacrificios de expiación y la rociara hacia la cubierta propiciatoria (el Asiento de la Misericordia) del Arca del Pacto. De esta manera hacía expiación por los pecados suyos y los de su casa o tribu levítica y entonces por los pecados del pueblo de Israel. Este era el procedimiento de expiación que se bosquejaba en el pacto de la Ley de Moisés.—Hebreos 9:1-10; Números 7:89.

[29] La sagrada tienda de reunión fue levantada por Moisés en el desierto de Sinaí en el primer día del mes primaveral de Nisán del año 1512 a. de la E.C. El rey Salomón completó su templo en Jerusalén en 1027 a. de la E.C. y después lo dedicó en el día quince del mes otoñal de Tisri del año 1026 a. de la E.C. (1 Reyes 8:1, 2, 65, 66) Pero, ¿cuándo llegó a existir la tienda antitípica o templo antitípico, la "tienda verdadera" con su "lugar santo"? Fue

28. ¿Cómo preparaba los asuntos el sumo sacerdote judío para rociar la sangre de los sacrificios de expiación en el Santísimo, y así, por los pecados de quiénes hacía expiación?
29. (a) ¿Cuándo fue inaugurada la "tienda" sagrada levantada por Moisés, y cuándo también el templo de Salomón? (b) ¿Cuándo se dio existencia a la verdadera tienda o templo?

mientras el templo típico construido por el rey Herodes el Grande todavía existía en Jerusalén. Fue temprano en el otoño del año 29 de nuestra era común. ¿De qué manera fue esto? ¿Qué sucedió entonces que exigiera la existencia del templo verdadero?

[30] En aquel año de 29 E.C. llegó a existir el Sumo Sacerdote antitípico, y, como el sumo sacerdote levita Aarón, él tenía que tener una tienda sagrada o templo en el cual atender a sus deberes. Este Sumo Sacerdote sacrificador antitípico es el Señor Jesús, ungido con el espíritu santo de Dios para ser sumo sacerdote espiritual. Este ungimiento con espíritu santo le vino después que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El que llegara a ser así el Mesías o Ungido a la edad de treinta años aconteció tres años y medio antes de su muerte de sacrificio por los pecados de la humanidad. (Daniel 9:24, 25, 27; Lucas 3:21-23) En este tiempo comenzó el gran Día de Expiación antitípico, y Jesucristo tenía algo que era mejor que lo que tuvo el sumo sacerdote Aarón en el día típico de expiación allá en el año 1512 a. de la E.C., después de haber sido levantada la tienda sagrada o tabernáculo sagrado. ¿Qué era esto? En Hebreos 8:3-6 y 9:11-14 se nos dice:

[31] "Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dones como sacrificios; por lo cual fue necesario que éste también tuviese algo que ofrecer. Si, pues, estuviera sobre la tierra, no sería sacerdote, puesto que hay hombres que ofrecen los dones según la Ley, pero los cuales hombres están rindiendo servicio sagrado en una representación típica y sombra de las cosas celestiales; así como Moisés, cuando estaba para hacer la tienda en su entereza, recibió el mandato divino: 'Porque dice él: 'Ve que hagas todas las cosas conforme a su modelo que te fue mostrado en la montaña.' Pero ahora Jesús ha obtenido un servicio público más admirable, de modo que también es mediador de un pacto correspondientemente mejor, que ha sido establecido legalmente sobre mejores promesas."

30, 31. (a) ¿En qué ocasión y cómo llegó a existir el Sumo Sacerdote antitípico? (b) ¿Qué día antitípico para quitar los pecados comenzó entonces, y qué comparación existe entre lo que Jesús ofreció y lo que Aarón ofreció?

32 "Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han venido a realizarse, por medio de la tienda más grande y más perfecta no hecha de manos, es decir, no de esta creación, él entró, no, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo [que correspondía con el Santísimo de la tienda] y obtuvo liberación eterna para nosotros. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifica al grado de limpieza de la carne, ¿cuánto más la sangre del Cristo, que por un espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo?"

33 Por esto, cuando el hombre perfecto Jesús llegó a ser el Sumo Sacerdote ungido de Dios después de su bautismo en agua, ¿qué tenía él para ofrecerlo a Dios en sacrificio? No era el cuerpo de algún animal inferior al hombre cuya sangre nunca podría limpiar los pecados humanos, sino su propio cuerpo humano perfecto, que tenía debido a haber nacido de una virgen, María. El reconocía que el Dios Todopoderoso lo había preparado y equipado para este proceder de sacrificio. Reconocía que en este tiempo señalado la voluntad de Dios para él era que emprendiera este proceder de abnegación, de sacrificio de sí mismo. Por consiguiente, cuando llegó a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán, fue en presentación a Dios para hacer la voluntad divina desde entonces en adelante. Su bautismo en agua simbolizó que se presentaba para hacer la voluntad de Dios hasta una muerte de sacrificio. Acerca de esto, Hebreos 10:4-10 dice:

34 "No es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso cuando entra en el mundo dice: '"Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste holocaustos y ofrenda por el pecado." Entonces dije yo: "¡Mira! He venido (en el rollo del libro está escrito de mí) para hacer tu voluntad,

32. Según se representó típicamente en el caso de Aarón, ¿en qué entró Jesucristo, y con qué para limpiar de obras muertas nuestra conciencia?
33, 34. (a) Al ser sumergido en el río Jordán, ¿qué simbolizó Jesús? (b) ¿Qué había preparado Dios para el hombre Jesús, y por qué lo ofreció él, y cuántas veces?

oh Dios."' Después de primero decir: 'No quisiste ni aprobaste sacrificios y ofrendas y holocaustos y ofrenda por el pecado' —sacrificios que se ofrecen según la Ley— entonces realmente dice: '¡Mira! He venido para hacer tu voluntad.' Elimina lo primero para establecer lo segundo. Por dicha 'voluntad' hemos sido santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre."

35 En el antiguo día de expiación típico el sumo sacerdote Aarón aplicaba parte de la sangre de las víctimas expiatorias al altar y también quemaba la grasa de las víctimas expiatorias sobre este altar, que estaba en medio del patio enfrente de la sagrada tienda de reunión. (Levítico 16:16-19, 25) Entonces, ¿qué fue el "altar" antitípico sobre el cual Jesucristo como sumo sacerdote espiritual ofreció el sacrificio de su humanidad perfecta? No fue un altar material como aquel altar de cobre en el patio de la tienda de reunión. No fue el madero de ejecución sobre el cual colgó hasta morir en Calvario, porque aquel madero era algo maldito y no fue santificado por su sangre preciosa. (Deuteronomio 21:22, 23; Gálatas 3:13) Más bien, fue algo espiritual sobre lo cual Jesucristo pudo ofrecer el valor de su cuerpo humano vivo y perfecto. Fue la "voluntad" o beneplácito divino. Para hacer esta "voluntad" vino a presentarse. Era la complacencia de Dios aceptar ahora un sacrificio humano en vez de víctimas animales. Por eso, con esta "voluntad" divina como base, Jesús ofreció el valor de su vida humana.

36 Así llegó a existir el "altar" antitípico, acerca del cual Hebreos 13:10 dice a los cristianos ungidos: "Tenemos un altar del cual no tienen autoridad para comer los que hacen servicio sagrado en la tienda." ¡Qué muestra de mente inclinada a lo material y que antibíblico es, por lo tanto, el que ciertos sacerdotes de la cristiandad erijan un "altar" material en sus edificios eclesiásticos u otros lugares de adoración y afirmen que ofrecen el sacrificio de Cristo vez tras vez, como en su celebración de la "misa"! Los que

35. (a) En el Día de Expiación típico, ¿qué se aplicaba al altar, y qué se ofrecía sobre él? (b) ¿Cuál fue el "altar" antitípico sobre el cual se ofreció Jesús?
36. ¿A quiénes se autoriza para comer de este "altar" espiritual, y con qué resultado para ellos?

tienen la autoridad de comer del verdadero "altar" espiritual son "santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre."

37 Tal como el antiguo altar de cobre estaba en medio del patio enfrente de la sagrada tienda de reunión, así junto con el antitípico "altar" espiritual llegó a existir el "patio" antitípico. Esto representa, no una localidad o lugar, sino una condición de alguien en la Tierra. Jesucristo el Sumo Sacerdote, ungido estaba en ese patio antitípico debido a que se hallaba en la condición de criatura humana perfecta. Su condición en la Tierra era por lo tanto literalmente justa, recta, exenta de tacha, inmaculada. Como los hijos de Coré el levita, halló un lugar de descanso para sí en el magnífico altar de la voluntad de Jehová en el patio del verdadero "magnífico tabernáculo" de Jehová Dios. (Salmo 84:1-3) Se deleitó en hacer la voluntad divina.—Salmo 40:8.

38 No solo llegaron a existir el altar y el patio antitípicos para ajustarse al nuevo Sumo Sacerdote espiritual, el ungido Jesús, sino que igualmente la tienda o templo antitípico también llegó a existir. Desde entonces en adelante la "tienda verdadera, que Jehová levantó," estuvo a disposición del nuevo Sumo Sacerdote espiritual.

39 ¿Qué es esa "tienda verdadera" o templo verdadero? ¿Es un nuevo edificio especial que el Creador se haya hecho arriba en los cielos invisibles? No, porque Dios no necesita tal cosa. El Altísimo siempre ha tenido un lugar de residencia en el cielo. El no es un espíritu que esté difundido en todo, que sea omnipresente, que esté presente en todo lugar al mismo tiempo. En vista de que es una Persona inteligente, tiene su ubicación, su lugar de residencia, donde es accesible a otros. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar: "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre." Nos advirtió contra despreciar a cualquiera de los "pequeños" que creen en él y explicó por qué, diciendo: "Porque les digo que sus ángeles en

37. (a) Junto con el "altar" espiritual, ¿qué llegó a existir según fue representado en tipo con relación a la "tienda" antigua? (b) ¿Qué representó típicamente en el caso de Jesús este patio?
38, 39. (a) ¿Qué más llegó a existir junto con el patio y el altar antitípicos? (b) ¿Qué pregunta hace surgir esto, y qué palabras de Jesús muestran que Dios tiene ubicación?

el cielo siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo." (Mateo 6:9; 18:10) Es decir, esos ángeles celestiales tienen acceso al Padre divino.

40 Sin embargo, Dios Todopoderoso puede cambiar el aspecto de su lugar exclusivo de residencia. Así, cuando produjo a su Sumo Sacerdote espiritual al ungir a Jesucristo, acabado de bautizar, Dios pudo hacer que su propia residencia celestial tomara un nuevo aspecto, al hacer que hubiera nuevos nombramientos o rasgos vinculados con ese lugar, con relación a la humanidad en su pecado (no con relación a los ángeles sin pecado). La santidad de su residencia celestial fue intensificada en contraste con la pecaminosidad extrema de la humanidad. Su residencia personal ahora se presentaba como el lugar santo de un Dios que es justo y sin embargo que es misericordioso de modo que acepta un sacrificio perfecto apropiado a favor de la humanidad no santa. Pero este sacrificio, o su valor, tiene que ser presentado por un Sumo Sacerdote sin pecado y santo y que pueda tener acceso aceptable a Dios. De modo que su trono celestial llega a ser un trono propiciatorio. De esta manera Dios hizo que su residencia asumiera las características espirituales del Santísimo o compartimiento Más Santo de la tienda o templo típico.

41 Este es el punto de vista bíblico. Recordamos que el sumo sacerdote Aarón llevaba la sangre de los sacrificios del día de expiación al Santísimo de la tienda de reunión terrestre, pasando la cortina o velo interior para hacerlo. (Levítico 16:12-17; Hebreos 9:7) Para cumplir el cuadro típico, el Sumo Sacerdote Jesucristo tiene que entrar en el Santísimo verdadero. ¿Dónde muestra la Biblia que está, y qué es?

42 Escuche: "Por lo tanto fue necesario que las representaciones típicas de las cosas que están en los cielos fuesen limpiadas por estos medios, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios que son mejores que dichos sacrificios. Porque Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos, el cual [lugar santo] es copia de la realidad,

40. ¿Qué podía hacer Dios en cuanto a su residencia celestial para que hubiera comparación entre ésta y el Santísimo de la "tienda" sagrada?
41, 42. (a) ¿Dónde se le permitía entrar a Aarón "una vez al año" y cómo? (b) ¿Qué fue el Santísimo donde entró Jesucristo, en qué período, y cuántas veces?

sino en el cielo mismo, para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor nuestro. Tampoco es con el fin de que se ofreciese a sí mismo muchas veces, como realmente entra el sumo sacerdote en el lugar santo de año en año con sangre ajena. De otro modo, [Jesús] tendría que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se ha manifestado una vez para siempre en la conclusión de los sistemas de cosas [típicos] para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo." —Hebreos 9:23-26.

43 En vez de hacer que culmine el Día de Expiación antitípico por medio de entrar en un "lugar santo" típico dentro de la tienda o templo típico, el Sumo Sacerdote Jesucristo entró "en el cielo mismo" donde está la "persona de Dios." Esta residencia celestial de la persona misma de Dios es el verdadero Santísimo, el Santo de Santos, el lugar Más Santo de todos.

44 En la tienda o templo típico en la Tierra el Santísimo estaba ocultado por una cortina o velo, y por eso se decía que el Santísimo estaba dentro de la cortina. Por lo tanto aquella cortina representó la barrera carnal humana que tiene que ser pasada si uno va a pasar de la vida humana en la Tierra a los cielos invisibles. Jesucristo pasó esta barrera por medio de la muerte y la resurrección para entrar en el Santísimo celestial. Esto es lo que se quiere decir en Hebreos 6:19, 20, donde, después que se habla de la esperanza celestial de los 144.000 discípulos fieles, dice: "Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y entra hasta dentro de la cortina, donde un precursor ha entrado a favor nuestro, Jesús que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre." La esperanza anclada "dentro de la cortina" es celestial.

EL "SANTO" DEL TEMPLO ESPIRITUAL DE DIOS

45 No pasemos por alto el hecho de que el Santísimo no era todo lo que había en cuanto a la tienda o templo

43, 44. (a) Entonces, ¿qué es la residencia santa de Dios con relación a su templo? (b) ¿Qué separaba al Santo del Santísimo, y cómo pasó esto Jesucristo en lo antitípico?
45. (a) ¿Qué más había en cuanto a la "tienda" además del Santísimo? (b) ¿Quiénes entraban en el Santo, cuántas veces, y cómo?

terrestre. Además de su compartimiento más interior, el Santísimo, la tienda o templo tenía otro compartimiento enfrente de la cortina divisoria. Este compartimiento se llamaba El Santo. (Hebreos 9:1-3) Puesto que el Santísimo fue tipo del "cielo mismo" donde está la "persona de Dios," ¿qué representó el Santo que estaba enfrente de la cortina o pantalla? Mientras que en el Santísimo podía entrar el sumo sacerdote solo "una vez al año" en el día de expiación, en el Santo no solo podía entrar con regularidad el sumo sacerdote, sino también todos los subsacerdotes. Los sacerdotes entraban en este primer compartimiento, El Santo, directamente desde el patio donde estaba el altar; pero tenían que pasar una pantalla o tela colgada que separaba del patio al Santo.

46 De modo que el Santo representó una condición más sagrada que el patio. Puesto que el Santo estaba separado por una pantalla y su contenido estaba oculto de ese modo de los ojos de los que estaban en el patio, el Santo fue tipo de una condición espiritual superior a lo que representa el patio, que fue cuadro de una condición humana con posición o reputación de justicia ante Dios. Jesucristo entró en la condición representada por el compartimiento Santo cuando fue engendrado por el espíritu santo de Dios después de su bautismo en agua y así llegó a ser un Hijo espiritual de Dios. (Mateo 3:13-17) Al ser ungido también con el espíritu de Dios, Jesús como Hijo espiritual de Dios fue investido del oficio sacerdotal; llegó a ser el Sumo Sacerdote de Dios, según fue representado por el sumo sacerdote Aarón.

47 Desde este punto de vista se puede ver que el compartimiento Santo representó la condición de engendrados por espíritu de los que son incorporados en este sacerdocio espiritual. En esa condición estos sacerdotes espirituales en la Tierra disfrutan de luz espiritual como por un candelabro de oro, comen alimento espiritual como de una mesa de oro de panes de presentación, y ofrecen el incienso de oración y servicio a Dios como si estuvieran de pie ante un altar de oro para incienso.—Exodo 40:4, 5, 22-28.

46, 47. (a) ¿Cuándo y cómo entró Jesús en el Santo antitípico? (b) Por eso, ¿qué representa el Santo, y de qué privilegios disfrutan allí los sacerdotes antitípicos?

48 Midiendo desde el día de su bautismo y ungimiento con espíritu santo hasta el día de su muerte (desde 29 hasta 33 E.C.), Jesucristo estuvo por tres años y medio en esa condición sacerdotal de engendrado por espíritu representada por el compartimiento del Santo. Sus servicios en esa condición no podían ser propiamente discernidos ni apreciados por simplemente hombres naturales, ni siquiera por sus fieles discípulos, porque ellos consideraban los asuntos desde un punto de vista humano natural. El día de la Fiesta del Pentecostés del año 33 E.C., con su derramamiento de espíritu santo, no había llegado todavía. (Juan 7:39) El discernimiento de ellos estaba impedido como por la "pantalla de la entrada del tabernáculo," que escondía las cosas que estaban dentro del compartimiento Santo.—Éxodo 40:28, 29.

49 Dentro de la condición del Santo, la condición sacerdotal de engendrado por espíritu, el Sumo Sacerdote Jesucristo en la Tierra se hallaba impedido de tener acceso directo a la presencia celestial de Dios debido a que todavía estaba en la carne como criatura humana perfecta. Había aquella "cortina" simbólica entre él y el Santísimo celestial, tal como cuando Moisés "puso en su lugar la cortina de la pantalla y obstruyó el acceso al arca del testimonio."—Éxodo 40:21.

50 Jesucristo como Sumo Sacerdote pasó aquella cortina simbólica de la "tienda verdadera" el 16 de Nisán del año 33 E.C., al ser resucitado de entre los muertos, no estando ya solo engendrado por espíritu y en la carne, sino ahora producido plenamente como Hijo de Dios con vida de espíritu en los cielos invisibles. El apóstol Pedro declara esto correctamente cuando escribe: "Hasta Cristo murió una vez para siempre respecto a pecados, un justo por los injustos, para conducir a ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu." (1 Pedro 3:18) En aquel día memorable entró en vigor para

48. ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesús en la condición representada por el Santo, y por qué no tuvieron claro discernimiento acerca de él sus discípulos?
49. ¿Cómo era que Jesús en el Santo antitípico se hallaba impedido de tener acceso directo al Santísimo celestial?
50. (a) ¿Cuándo pasó Jesucristo la "cortina" interior, y cómo? (b) ¿Qué juramento acerca del sacerdocio entró en vigor entonces para con Jesucristo, y por qué?

con Jesucristo el juramento jurado hecho por Dios acerca de un sacerdocio eterno "a la manera de Melquisedec," ahora que había sido recompensado con el "poder de una vida indestructible." (Hebreos 7:16, 24; Hechos 13:33-37; Romanos 1:1-4) Después de aparecer a sus fieles discípulos por manifestación especial durante los siguientes cuarenta días, ascendió al cielo y presentó a Dios mismo en el Santísimo verdadero el valor de su sacrificio humano perfecto. —Hechos 1:1-11; Hebreos 9:24.

51 Con esa presentación del mérito del sacrificio de Cristo en el Santísimo celestial terminó el gran Día de Expiación antitípico. En el caso del sumo sacerdote Aarón de la tribu de Leví, el día de expiación nacional fue solo un día literal de veinticuatro horas. Pero en el caso del Sumo Sacerdote Jesucristo, el Día de Expiación antitípico resultó ser un período de casi tres años y ocho meses. Diez días después de ascender Jesús al cielo sus fieles discípulos en la Tierra recibieron la prueba de que el mérito de su sacrificio humano perfecto presentado a Dios en el Santísimo celestial había sido aceptado. ¿Cómo? Por el derramamiento de espíritu santo sobre ellos en Jerusalén el domingo 6 de Siván, el día de la Fiesta de las Semanas o el día del Pentecostés, del año 33 E.C. (Hechos 2:1-36) Esto marcó algo nuevo con relación a la "tienda verdadera, que Jehová levantó." Ahora veremos esto.

SUBSACERDOTES ESPIRITUALES

52 No hay registro de que el Rey-Sacerdote Melquisedec de la antigua Salem tuviera subsacerdotes. Pero el Hijo de Dios, que ha llegado a ser "sumo sacerdote a la manera de Melquisedec" tiene subsacerdotes. (Hebreos 5:8-10) Esto fue prefigurado por la familia sacerdotal de Aarón el levita. Jehová Dios llamó a Aarón para que fuera el sumo sacerdote de Israel y a sus hijos para que fueran subsacerdotes para él. En el primer día del mes primaveral de Nisán del año 1512 a. de la E.C., el profeta Moisés

51. (a) ¿Cuándo terminó el Día de Expiación antitípico, y cuánto tiempo había durado? (b) ¿Cómo se recibió prueba de que el mérito del sacrificio de Jesús había sido aceptado en el Santísimo?
52. (a) ¿Cómo se prefiguró que el Melquisedec Mayor tiene subsacerdotes? (b) ¿Cuándo fue instalado el sacerdocio aarónico, y qué "santa señal" fue puesta en la cabeza de Aarón?

obedeció el mandato de Dios y procedió a instalar en el sacerdocio a Aarón y sus hijos. (Exodo 40:1, 2, 12-16; 29:4-9; Levítico 8:1-13) Entre los artículos de vestir del sumo sacerdote "hicieron la lámina resplandeciente, la santa señal de dedicación, de oro puro e inscribieron sobre ella una inscripción con los grabados de un sello: 'La santidad pertenece a Jehová.' "—Exodo 39:30.

53 Así, pues, Moisés, cuando vistió a su hermano Aarón para instalarlo como sumo sacerdote, cumplió este mandato de Jehová: "Y tienes que colocar el turbante sobre su cabeza y poner la santa señal de dedicación sobre el turbante. Y tienes que tomar el aceite de la unción y derramárselo sobre la cabeza y ungirlo." (Exodo 29:6, 7) Debido a que esta "santa señal de dedicación" era la "lámina resplandeciente" de oro puro, muchos traductores de las Escrituras Hebreas prefieren verter esta expresión "la diadema sagrada," "la diadema santa." (Vea Exodo 29:6, *Biblia de Jerusalén; Moderna*) Por supuesto, las palabras hebreas ordinarias para "diadema" y "corona" difieren de la palabra hebrea vertida aquí "señal de dedicación." En Levítico 21:12 esta última palabra hebrea se aplica al aceite de la unción sobre la cabeza del sumo sacerdote, porque leemos: "Además, no debe salir del santuario ni profanar el santuario de su Dios, porque la señal de la dedicación, el aceite de la unción de su Dios, está sobre él." La palabra hebrea se deriva del verbo *nazar*, que se traduce "dedicarse" en Oseas 9:10.—*An American Translation* (Una Traducción Americana, en inglés); *NM*.

54 No hay duda alguna de que el sumo sacerdote Aarón y los que le sucedieron en el puesto eran hombres dedicados a Jehová debido a su instalación oficial. (Exodo 29:30, 35) Puesto que se le ungía con el santo aceite de la unción, al sumo sacerdote se le llamaba "el ungido," o Mesías (Levítico 4:3, 5, 16; 6:22), lo mismo que más tarde se hizo para los reyes ungidos de Israel. (1 Samuel 24:6, 10; 26:9-11; Lamentaciones 4:20) Por eso, después que se nos

53. (a) Al adornar así el turbante del sumo sacerdote Aarón, ¿qué mandato de Jehová obedeció Moisés? (b) ¿De qué verbo hebreo se deriva el término para "señal de dedicación"?
54, 55. (a) ¿Cómo se le llamaba al sumo sacerdote ungido, y qué representó típicamente el que lo ungieran? (b) ¿Ungió Juan el Bautista con espíritu santo a Jesús, o quién lo hizo?

dicen los nombres de los cuatro hijos y subsacerdotes del sumo sacerdote Aarón, leemos: "Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos cuyas manos habían sido llenadas de poder para hacer el trabajo de sacerdote." (Números 3:1-3) Cuando Moisés, el mediador entre Jehová Dios y la nación de Israel, ungió a su hermano mayor Aarón para que fuera sumo sacerdote, aquello tuvo un significado típico. Fue tipo de que Dios ungiría a su Hijo Jesús con el espíritu santo después que Jesús subiera de las aguas del bautismo.

55 Juan el Bautista era hijo de un sacerdote levita, a saber, Zacarías de la división sacerdotal de Abías. Sin embargo, Juan meramente bautizó a Jesús en el río Jordán; no ungió a Jesús para que fuera sumo sacerdote espiritual. (Lucas 1:5-17; 3:21-23; Marcos 1:9-11) Solo Dios podía ungir a Jesús con el espíritu santo.

56 Refiriéndose a Jesús, Juan el Bautista había dicho: "Después de mí viene alguien más fuerte que yo; yo no soy digno de agacharme y desatar las correas de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con espíritu santo." Dios le había hablado a Juan acerca de la venida de éste, porque Juan dijo: "Ni siquiera yo lo conocía, pero El Mismo que me envió a bautizar en agua me dijo: 'Sobre quienquiera que veas el espíritu descender y permanecer, éste es el que bautiza en espíritu santo.' " (Marcos 1:7, 8; Juan 1:33) De modo que no solo Jesús mismo fue ungido con espíritu santo para ser el sumo sacerdote espiritual, sino que también se le suministraría poder para bautizar a otros con espíritu santo. Pero, ¿cuándo bautizaría él con espíritu santo? No antes de su muerte como sacrificio humano perfecto.

57 Después de su resurrección de entre los muertos, él hizo cuerpos carnales materializados y se apareció varias veces visiblemente a sus discípulos que todavía estaban en Jerusalén. ¿Qué les dijo entonces acerca del espíritu santo? Hechos 1:4, 5 nos dice: "Y estando reunido con ellos les dio las órdenes: 'No se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual

56, 57. (a) Juan el Bautista dijo que a Jesús se le suministraría poder para hacer ¿qué? (b) Antes que Jesús dejara a sus discípulos, ¿qué les dijo acerca de bautismo con espíritu santo?

de nuestros pecados por medio de su propia sangre —e hizo que fuésemos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre—, sí, a él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén." Además: "Fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fuesen un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de gobernar como reyes sobre la tierra."—Revelación 1:5, 6; 5:9, 10.

63 Hay otro testigo inspirado de este hecho... el apóstol Pedro. Escribiendo unos cuantos años antes que el templo de Jerusalén fuera destruido por los romanos (en 70 E.C.) y los sacerdotes levitas de aquel lugar fueran a perder su empleo, Pedro dijo a los cristianos ungidos por espíritu que tenían esperanza celestial: "Estos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. . . . Pero ustedes son 'una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias' de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa."—1 Pedro 2:8, 9.

64 El que ahora fueran un sacerdocio significaba una nueva posición con relación a la "tienda verdadera" o templo verdadero, que no fue levantado por manos humanas, sino por Jehová Dios. Significaba que ahora estaban en la condición sacerdotal de engendrados por espíritu que fue representada típicamente por el compartimiento del Santo de la antigua "tienda de reunión" levantada por Moisés. Esto era precisamente como en el caso del Sumo Sacerdote Jesucristo durante el tiempo desde que fue ungido con espíritu santo hasta el tiempo de su muerte como criatura humana perfecta. Por eso, como él, disfrutan, mientras todavía están en la Tierra en sus cuerpos carnales, del esclarecimiento espiritual que esparce el candelabro de oro antitípico; comen del alimento espiritual que fue representado típicamente por dos hacinas de panes de presentación sobre la mesa de oro; ofrecen oraciones y servicio ferviente a Dios como si ofrecieran incienso

63. ¿Cómo dio testimonio por carta el apóstol Pedro acerca del sacerdocio de los discípulos ungidos de Jesús?
64. Por eso, ¿en qué condición están esos discípulos ungidos según fue representado típicamente por la antigua "tienda de reunión," y, como Jesús, ¿de qué privilegios disfrutan en esa condición?

ante el altar de oro de incienso en el Santo de la tienda de reunión.

65 A estos que están en la condición de engendrados por espíritu que fue representada por el Santo típico, está escrito: "Ustedes tienen una unción del santo; todos ustedes tienen conocimiento. Estas cosas les escribo acerca de los que tratan de extraviarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando; antes bien, como la unción de él les está enseñando acerca de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con él."—1 Juan 2:20, 26, 27.

66 A los que están en la condición sacerdotal de engendrados por espíritu que fue representada típicamente por el compartimiento del Santo en el cual se permitía que entraran y sirvieran los sacerdotes aarónicos, además escribe el apóstol Pablo: "El que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Cristo [Ungido] y el que nos ha ungido es Dios. El también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir, es decir, el espíritu, en nuestros corazones."—2 Corintios 1:21, 22.

67 Puesto que estos 144.000 son sacerdotes espirituales bajo el Sumo Sacerdote celestial Jesucristo, tienen la autoridad de comer del sacrificio de Jesucristo sobre el "altar" de la "voluntad" de Dios, y los que por descreimiento rechazaron a Jesús como el verdadero Mesías o Cristo no tenían autoridad para comer de su sacrificio en el "altar" antitípico de Dios. Sin presumir el escritor inspirado podía decir a los hebreos creyentes que se habían hecho cristianos, en Hebreos 13:10-15: "Tenemos un altar del cual no tienen autoridad para comer los que hacen servicio sagrado en la tienda. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el lugar santo por el sumo sacerdote por el pecado son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús también, para santificar al

65. A los que están en la condición representada por el Santo, ¿qué les escribió el apóstol Juan acerca de su ungimiento?
66. A los que están en la condición representada por el Santo, ¿qué les escribió el apóstol Pablo acerca de su ungimiento?
67. A los hebreos que se habían hecho cristianos, ¿qué les dijo el escritor inspirado acerca de comer de un altar y acerca de ofrecer sacrificios?

pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta [de Jerusalén]. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, soportando el vituperio que él soportó, porque no tenemos aquí una ciudad que continúe, sino que buscamos encarecidamente la que ha de venir. Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre."

68 Puesto que estos subsacerdotes espirituales tienen la autoridad divina y comen del sacrificio que se ha colocado sobre el "altar" verdadero de Dios, esto significa que están también en la condición que fue representada por el patio en el cual estaba ubicado el altar de cobre de los sacrificios. Esta es la condición de estar declarados justos o justificados por Dios por medio de su fe en Jesucristo sacrificado. Cuando el Sumo Sacerdote Jesucristo tomó el valor de su "sangre" de sacrificio y entró en el Santísimo celestial y presentó esto directamente a Jehová Dios, entonces, desde el día del Pentecostés de 33 E.C. en adelante, los beneficios de su sacrificio humano perfecto empezaron a aplicar a los discípulos en la Tierra debido a su fe. Por fe, con un corazón de aprecio, comieron del sacrificio de Cristo que fue ofrecido con la voluntad de Dios como base. De esta manera obtuvieron el perdón de sus pecados. Al otorgárseles este perdón y así contárseles como sin pecado en la carne, Dios los declaró justos o justificó. De este modo los introdujo en el patio antitípico. En prueba de que tienen esta posición o reputación, leemos:

69 "Creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. El fue entregado a causa de nuestras ofensas y fue levantado a fin de declararnos justos. Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, gocemos de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido nuestro acceso por la fe a esta bondad inmerecida en la cual ahora nos mantenemos; y alborocémonos, basados en la esperanza de la gloria de Dios. Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos

68, 69. (a) El que comieran del altar indica que están en ¿qué ubicación, antitípicamente? ¿y cómo llegaron a él? (b) En prueba de que tienen esta posición o reputación, ¿qué se les escribió a los cristianos romanos?

Pre Figurado

ahora por su sangre, seremos salvados mediante él de la ira."—Romanos 4:24 a 5:2, 9 inclusive.

70 Más seguridad de que a estos subsacerdotes espirituales Dios los considera sin pecado, sin condenación, en la carne mientras todavía están en esta Tierra, la suministra esto que está escrito: "¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! Así pues, con la mente yo mismo [el apóstol Pablo] soy esclavo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte." (Romanos 7:25 a 8:2 inclusive) Esta posición con reputación de justos, de no condenados delante de Dios mientras todavía están en la carne imperfecta, cargada de pecado, es lo que representa el antiguo patio en el cual estaba el altar de cobre de los sacrificios y en el cual servían los sacerdotes aarónicos. Ellos no pueden añadir nada al valor o mérito del sacrificio de Cristo por los pecados por ningún sacrificio carnal de ellos mismos. Por eso ofrecen a Dios por medio de Cristo el "sacrificio de alabanza" y el hacer bien cristiano. Ven lo absolutamente inútil de ejecutar lo que se llama el "sacrificio de la misa" en alguna iglesia.

71 Mientras todavía están en la Tierra en la carne, estos subsacerdotes, vestidos con la ropa talar de la justicia imputada, están también en la condición de engendrados por espíritu que fue representada por el compartimiento del Santo de la tienda o templo típico. Sin embargo, a semejanza de su Sumo Sacerdote Jesucristo, tienen la esperanza de entrar en el Santísimo celestial donde Dios está en persona sobre su trono. Lo que ahora evita que entren directamente en ese Santísimo verdadero es la barrera de carne, el que todavía vivan en la carne. Esta barrera carnal fue representada por la cortina interior

70. (a) ¿Qué está escrito en Romanos que suministra más seguridad de la condición de ellos de no estar condenados delante de Dios mientras todavía están en la carne? (b) ¿Pueden ellos añadir algo al valor o mérito del sacrificio de Cristo por sacrificios que ofrezcan?
71. (a) ¿En qué ubicación están antitípicamente también los cristianos que son declarados justos así? (b) ¿Qué los separa del Santísimo celestial, y quién ha abierto como precursor un camino para que ellos entren allí?

que hacía una separación entre el compartimiento del Santo de la tienda y el Santísimo donde se hallaba el Arca del Pacto cubierta de oro con su Luz *Shekinah*. Jesucristo abrió el camino como precursor para ellos "a través de la cortina" y entrando en el verdadero Santísimo. Entró como "precursor" para ellos en el Santísimo "dentro de la cortina." (Hebreos 6:19, 20) De modo que él inauguró este nuevo camino a la vida celestial.

72 Por eso a estos 144.000 subsacerdotes espirituales se les dice que cobren ánimo en sus esfuerzos por demostrar que son dignos de ser admitidos "dentro de la cortina" por medio de ser fieles hasta la muerte del cuerpo carnal y resucitar de entre los muertos a vida en el espíritu. "Por lo tanto, hermanos," dice el escritor inspirado en Hebreos 10:19-22, "puesto que tenemos denuedo respecto al camino de entrada al lugar santo por la sangre de Jesús, el cual [camino] él nos inauguró como camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en la plena seguridad de fe."

73 Cuando se les trae a la vida en la "primera resurrección" después de haber cumplido fielmente sus deberes terrestres como subsacerdotes espirituales aun hasta la muerte, habrán pasado la barrera carnal, la "cortina" antitípica, y serán admitidos en el Santísimo celestial y verán la indescriptible gloria del Dios vivo. Entrarán en su presencia, no para hacer como el Sumo Sacerdote Jesucristo, que presentó el mérito de un sacrificio humano perfecto, sino para servir con el Sumo Sacerdote de ellos al extender los beneficios del sacrificio de Cristo a la humanidad necesitada. (Revelación 20:6) Aunque hay mil años de sacerdocio celestial que llevar a cabo, no necesitarán sucesores que sirvan después de ellos. Como su Sumo Sacerdote glorificado, tendrán el "poder de una vida indestructible" y pueden cumplir plenamente su sacerdocio por un milenio sin sucesores.—Hebreos 7:16, 24.

72. A los 144.000 subsacerdotes se les anima a demostrar que son dignos de entrar en ¿qué, y cómo?
73. Al pasar la barrera carnal, los subsacerdotes espirituales entrarán en ¿qué, y para hacer qué?

a qué es

SACERDOTES COMPASIVOS, COMPRENSIVOS

74 ¡Qué tiempo bendito serán esos mil años de este sacerdocio celestial para la humanidad pecaminosa y moribunda! El Sumo Sacerdote de ese tiempo ofreció a Dios el sacrificio perfecto, no solo por sus 144.000 subsacerdotes, sino por *toda* la humanidad. Juan, en su condición de uno de esos subsacerdotes espirituales, escribió lo siguiente hace diecinueve siglos: "Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no cometan un pecado. Y no obstante, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno que es justo. Y él es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, empero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo." (1 Juan 2:1, 2) El sacrificio propiciatorio de Jesucristo preparó el camino para que los 144.000 subsacerdotes se libraran del pecado y su condenación a la muerte y adquirieran vida eterna con su Sumo Sacerdote en el cielo. Ese mismo sacrificio propiciatorio tiene suficiente mérito para beneficiar a toda la raza de la humanidad; es por los pecados del mundo. Como clamó Juan el Bautista, señalando a Jesucristo ya bautizado: "¡Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!"—Juan 1:29.

75 Jesucristo el Sumo Sacerdote pudo ayudar a la congregación de sus 144.000 subsacerdotes a vencer el pecado y ser librada de la condenación a muerte que éste produce. Puede hacer lo mismo para todo el resto de la humanidad, especialmente para los que lo deseen, que tienen deseo intenso de vida eterna con una buena conciencia para con Dios. Cristo tiene mil años en los cuales hacer esto. Está dispuesto a hacerlo y desea hacerlo. De ninguna manera hará un fracaso de su sacerdocio milenario "a la manera de Melquisedec." Entonces ayudará a más que solo los vivos, la "grande muchedumbre" de sobrevivientes que salen de la grande tribulación con la cual termina este sistema de cosas mundano. También ayudará a los innu-

74. (a) El sacrificio propiciatorio de Cristo preparó el camino para que los 144.000 adquirieran ¿qué? (b) ¿Por qué hará ese sacrificio que los mil años del sacerdocio de Cristo sean un tiempo bendito para la humanidad?
75. (a) El hecho de que Cristo ha podido ayudar a los 144.000 subsacerdotes mientras han estado en la Tierra es garantía de que puede ayudar ¿a quiénes más? (b) ¿Quiénes además de la grande muchedumbre de sobrevivientes de la tribulación se beneficiarán del mérito del sacrificio de Cristo?

merables miles de millones de personas que ahora duermen el sueño de la muerte en los sepulcros de la Tierra. (2 Timoteo 4:1; Revelación 7:9-15; Hechos 24:15) No dejará que nada del precioso mérito de su sacrificio humano perfecto quede sin usarse, sin aplicarse a los necesitados.

76 “Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) Esto manifestó que él tenía una actitud de compasión, misericordia y abnegación para con los de la humanidad caída, que habían heredado el pecado y la muerte de los voluntariosos Adán y Eva. Fue bondadoso, paciente, compasivo, deseoso de ayudar y comprensivo cuando estuvo en la Tierra treinta y tres años y medio. Siendo hombre él mismo y bajo tentación, pudo comprender al hombre, y esto lo capacitó para comprender más profundamente la clase de trato que necesitaba la humanidad imperfecta, plagada de pecado. Aun cuando estuvo muriendo la muerte de un inocente en el madero de ejecución en Calvario, aceptó sin quejarse los insultos y las injurias de hombres descarriados. Pues bien, si así fue cuando estuvo en la Tierra en medio de la peor de las condiciones, podemos estar seguros de que será precisamente de la misma manera durante su sacerdocio milenario para con la humanidad. Este es el argumento confortante que presenta el escritor inspirado:

77 “Verdaderamente no está prestando ayuda a los ángeles de manera alguna, sino que está prestando ayuda a la descendencia de Abrahán. Por consiguiente le era preciso llegar a ser semejante a sus ‘hermanos’ en todo respecto, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, con el fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba, puede ir en socorro de los que están siendo puestos a prueba.”—Hebreos 2:16-18. Compare con Hebreos 5:1, 2.

78 Lo que Jesucristo soportó para demostrar que era un

76, 77. (a) ¿Cómo se comportó Jesús para con los hombres cuando estuvo en la Tierra bajo prueba, y qué asegura esto en cuanto a la manera en que tratará a la humanidad durante su sacerdocio milenario? (b) Así, ¿por qué está Jesucristo mejor capacitado para ir en socorro de los que son sometidos a prueba?
78. ¿Qué muestra Hebreos 5:7-10 que Jesús soportó por la adoración pura y por nosotros?

sacerdote triunfante y sin tacha en la Tierra a favor de la adoración pura de Dios y para bien de nosotros se nos describe brevemente en Hebreos 5:7-10, en estas palabras: “En los días de su carne Cristo ofreció ruegos y también peticiones al que podía salvarlo de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído favorablemente por su temor piadoso. Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió; y después de haber sido hecho perfecto vino a ser responsable por la salvación eterna para todos los que le obedecen, porque ha sido llamado específicamente por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec.”

79 El hecho de que tiene el “poder de una vida indestructible” le permitirá efectuar su sacerdocio milenario sin sucesores hasta terminarlo con honra para Dios. El puede ayudar a la humanidad hasta lograr una eliminación total del pecado y su terrible pena, la muerte. Puede hacer lo que muchos sacerdotes aarónicos en sucesión nunca pudieron hacer en los más de milenio y medio de años de su servicio sagrado. Como está escrito, en Hebreos 7:23-28:

80 “Además, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales, pero él por cuanto continúa vivo para siempre tiene su sacerdocio sin sucesores. Por consiguiente él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios por medio de él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos era apropiado: leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores, y llegado a ser más alto que los cielos. El no necesita diariamente, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo: (porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo;) porque la Ley nombra sumos sacerdotes a hombres que tienen debilidad, pero la palabra del juramento jurado que vino después de la Ley nombra a un Hijo, que es perfeccionado para siempre.”

79, 80. (a) Porque tiene el “poder de una vida indestructible,” Cristo puede hacer ¿qué, a favor de la humanidad durante su sacerdocio milenario? (b) ¿Qué clase de sacerdocio produjo el juramento jurado de Dios en contraste con el que produjo la Ley?

81 ¿Y qué hay de los 144.000 subsacerdotes espirituales, que "serán sacerdotes de Dios y del Cristo . . . por los mil años"? (Revelación 20:6) Bueno, Dios predeterminó que ellos "fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo." (Romanos 8:29) Ellos también han nacido y crecido como hombres y mujeres, como criaturas humanas, pero pecaminosos, imperfectos, con disposición a lo malo debido a la herencia que recibieron de los rebeldes Adán y Eva. Por lo tanto saben lo que significa ser una criatura humana débil y pecaminosa. De modo que ellos, también, como su Sumo Sacerdote Jesucristo, pueden ser compasivos y tener disposición bondadosa para con la humanidad pecaminosa y moribunda. Fueron así cuando todavía estaban en la Tierra como subsacerdotes espirituales. Serán de la misma manera cuando participen en la "primera resurrección" y lleguen a ser subsacerdotes celestiales. No tendrán que morir y lamentablemente dejar su trabajo sin completarlo. No, sino que por tener el "poder de una vida indestructible," pueden unirse a su Sumo Sacerdote y mantenerse al paso con él en la obra de remover el pecado hasta completarla perfectamente. ¿Y qué resultado tendrá esto? Todos los de la humanidad que sean prestos para ello serán restaurados a la perfección humana sin pecado.

82 El logro tremendamente impresionante de este sacerdocio por un milenio sin intrigas sacerdotales se nos describe en estas maravillosas palabras: "La muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado." (Revelación 21:4) ¡Sí, el pecado, que es el "aguijón que produce muerte," habrá desaparecido! La pecaminosidad de la humanidad heredada de nuestros primeros padres humanos egoístas será borrada, con todos sus entristecedores efectos que deshonran a Dios. Jehová el Dios Altísimo tendrá de nuevo un universo limpio, puro y santo.

81. (a) ¿Por qué podrán mostrar compasión y comprensión para con la humanidad los 144.000 subsacerdotes? (b) Por tener el "poder de una vida indestructible," ¿qué se les hará posible hacer?
82. ¿Cómo describe Revelación 21:4 el logro tremendamente impresionante de ese sacerdocio milenario, y qué clase de universo tendrá Dios de nuevo?

CAPITULO 7

Qué esperar de jueces por mil años

AL DAR su vista por anticipado del período de mil años que pronto introducirá maravillas casi increíbles, Juan el apóstol inspirado escribió: "Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron sobre ellos, y se les dio poder para juzgar."—Revelación 20:4.

2 "Tronos," ¡ocupados por aquellos a quienes se les dio el poder de juzgar! ¿Es esto una expectativa esperanzada, consoladora, o arroja una sombra gris sobre lo que de otro modo sería un cuadro brillante del venidero Milenio de milenios? ¿Cómo consideró el apóstol Juan mismo aquella expectativa? ¿Cómo debemos considerarla nosotros hoy? ¿No estamos profundamente desilusionados con el sistema judicial que rige hoy, aun en la cristiandad? En nuestro tiempo, como en ningún tiempo anterior, es cuando las palabras del Salmo 82:5 se han realizado como profecía respecto a hombres en capacidad judicial que son como "dioses" pero que han resultado falsos en cuanto a desempeñar su oficio: "No han sabido ellos, y no entienden; en oscuridad siguen andando; a todos los fundamentos de la tierra se les hace tambalear." O, según vierte este versículo bíblico la Biblia de Jerusalén, católica romana: "No saben ni comprenden; caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan."

3 ¡Lo que la humanidad quiere hoy es alivio! Y, felizmente, lo que el apóstol Juan vio acerca de esos "tronos" de juicio fue algo que debe causar gran alivio a nuestra mente, no algo que agite sombríos recelos. Recordemos que,

1. ¿Qué se les dio a los que estaban sentados en los tronos que vio Juan?
2. ¿Por qué tiende a quitar lustre a lo que de otro modo es un cuadro brillante el pensamiento de "juicio" que ahora se introduce?
3, 4. (a) Sin embargo, después de lo que Juan vio inmediatamente antes, ¿qué debemos sentir ante la vista de esos tronos? (b) ¿Por qué es propio esperar alivio desde esos "tronos" para la humanidad mal juzgada?

en visión profética, Juan había visto de antemano la guerra entre el Rey de reyes celestial y los "reyes de la tierra" con sus "ejércitos" y la organización política mundial. Hubo la derrota y destrucción de todos aquellos reyes y sus apoyadores terrestres. Esto dejó vacantes los tronos o asientos de poder desde los cuales los gobernantes políticos daban fallos judiciales. Inmediatamente después de esto, el apóstol Juan vio que el ángel de Dios descendió a la vecindad de la Tierra y entonces encadenó a Satanás el Diablo y sus demonios y los arrojó en el abismo, para que estuvieran aprisionados allí bajo sello divino por mil años.—Revelación 19:11 a 20:3 inclusive.

4 Aquella destrucción del sistema de cosas controlado por el Diablo ciertamente exigió un cambio en judicaturas sobre la humanidad. Especialmente ahora que el control celestial sobre la humanidad había pasado a las manos del victorioso Rey de reyes, a quien "se llama Fiel y Verdadero, y juzga y lleva a cabo guerra en justicia." (Revelación 19:11-16) En el orden natural de las cosas, pues, llegan a existir nuevos tronos de juicio. Ninguna otra cosa pudiera esperarse sino que un mejor cuerpo de jueces ocupara estos nuevos tronos de juicio, que son establecidos por la autoridad de Dios en los cielos. Desde entonces en adelante podría esperarse alivio judicial para la tan mal gobernada y mal juzgada humanidad.

5 Este nuevo conjunto de jueces sobre la humanidad, ¿quiénes son? Las palabras de Jesucristo a un grupo representativo de esos jueces en perspectiva indican quiénes han de pertenecer a ese conjunto de jueces celestiales.

6 En la noche en que fue traicionado y arrestado y sometido a un juicio injusto por el tribunal más alto de Jerusalén, Jesús dijo a los apóstoles que permanecieron fieles a él: "Ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas; y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel." (Lucas 22:28-30) Aquellos fieles apóstoles fueron los principales de los 144.000 que son admitidos por Jesu-

5, 6. ¿Quiénes serán los jueces que ocuparán esos "tronos," según las palabras de Jesús a sus once apóstoles fieles antes de ser traicionado?

cristo en el pacto para el reino celestial, con sus tronos de juicio. (Mateo 19:27, 28) Sobre estos 144.000 jueces asociados estará, por supuesto, el Juez Presidente, Jesucristo.

7 Aquí recordamos las palabras del apóstol Pablo, cuando fue arrastrado al Tribunal del Areópago de Atenas, para el año 51 E.C. Durante la explicación de su caso a estos jueces que parecían "estar más entregados que otros al temor de las deidades," Pablo finalmente dijo: "Cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia, sin embargo ahora le está diciendo a la humanidad que todos en todas partes se arrepientan. Porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia por un varón a quien él ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los muertos." (Hechos 17:22-31) De modo que se juzgará a la tierra habitada "con justicia," y el principal individuo por el cual Dios juzgará será su Hijo resucitado, Jesucristo.

8 Designando por nombre al que es nombrado para juzgar, el apóstol Pablo, al escribir su carta final a su compañero misional Timoteo, dijo: "Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino." (2 Timoteo 4:1) Este Juez con nombramiento divino obrará como oficial judicial como ningún juez humano en la Tierra ha obrado o podría jamás obrar; juzgará más que a solo las criaturas humanas vivientes. También juzgará a las criaturas humanas muertas. Ninguno que fuera simplemente un juez humano nombrado por hombres podría llamar a la vida a los muertos para juzgarlos. Pero este Juez nombrado por Dios puede hacerlo. Y estos muertos humanos tendrán este juicio milenario aunque eso exige que se les levante de entre los muertos de nuevo para que tengan este juicio al cual tanto ellos como "los vivos" tienen derecho, por la muerte de Cristo en sacrificio. Note las palabras de Jesús:

7. Según las palabras de Pablo al Tribunal del Areópago de Atenas, ¿cómo será juzgada la tierra habitada al tiempo señalado de Dios?
8, 9. (a) ¿Cómo podrá este Juez nombrado juzgar a la humanidad como ningún juez humano lo ha hecho? (b) Según las palabras de Jesús en Juan 5:27-30, ¿cómo se encargará él de que toda persona sea juzgada?

9 "Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y le ha dado autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. No puedo hacer ni una sola cosa de mi propia iniciativa; así como oigo [del Padre], juzgo; y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió."—Juan 5:21-23, 27-30.

10 ¡Imagínese! Este Juez, que era conocido como el Hijo del hombre en la Tierra, glorificará su judicatura milenaria liberando a todos los que están muertos en las tumbas conmemorativas. El Día de Juicio milenario será día de resurrección para todos los que están en las tumbas conmemorativas, por los cuales el Hijo del hombre murió como sacrificio humano perfecto. Esto quiere decir toda la humanidad redimida aparte de los 144.000 jueces asociados que tienen parte en la "primera resurrección," una resurrección celestial. (Revelación 20:4-6) ¿Hemos de pensar ahora que este acto amoroso de liberar a los muertos enterrados, esta resurrección terrestre, se ha de usar con un propósito dañino para con los resucitados? ¿Se efectúa un acto amoroso para que conduzca al daño de la persona para con la cual se ejecuta el acto? Lo que queremos decir es esto: Esta resurrección no será solo de los que son reconocidos como justos, sino también de los que son llamados "injustos" en comparación con ellos. "Va a haber resurrección así de justos como de injustos." (Hechos 24:15) Nada tenemos en cuanto a los justos, pero ¿qué hay de los injustos?

10. (a) Para que se efectúe ese juicio, ¿de qué liberará el Juez a los muertos? (b) ¿Qué clase de acto condujo a esa liberación, y por eso qué pregunta surge en cuanto al propósito de la resurrección?

11 ¿Se ha de mostrar a los "injustos" la bondad inmerecida de ser resucitados solo para enfrentarse a un juez rígido y duro que haya de repasar toda la pasada injusticia de ellos al alcance de sus oídos y mostrarles de esa manera precisamente por qué los está sentenciando ahora al castigo de ser absolutamente destruidos y privados de toda existencia? ¿De qué beneficio práctico les sería la resurrección a estos "injustos" si ese fuera el objetivo en su caso? ¿Es ése el propósito de resucitarlos en el caso de aquel de los "malhechores" que colgó en un madero de ejecución al lado de Jesucristo en Calvario y quien le dijo: "Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino"? El que él dijera esas palabras de simpatía a Jesús no lo convirtió de malhechor en santo, ¿verdad? La respuesta consoladora de Jesús a él no significaba que el malhechor fue declarado justo o justificado por fe, ya cuarenta y dos días antes de que Jesús resucitado ascendiera a la presencia de su Padre celestial para presentar el mérito de su sacrificio humano, ¿verdad? (Lucas 23:39-43) Aquel hombre todavía murió como malhechor bajo condenación y por eso tiene que ser contado como uno de los "injustos" que han de ser levantados de la muerte.

JUECES DE ANTES DEL CRISTIANISMO

12 ¿Qué significará la resurrección de los muertos tanto para los que son llamados "injustos" como para los que son llamados "justos"? Todos ellos murieron debido a que heredaron el pecado y su pena la muerte de los desobedientes Adán y Eva. Por eso todos ellos murieron sin tener justicia alguna de sí mismos. (Romanos 5:12; 3:23) Por lo tanto, cuando regresan en la resurrección, sin haber sido transformados en cuanto a sus características personales, ni siquiera los "justos" estarán perfectos como criaturas humanas, libres de imperfección y pecaminosidad. Esto fue cierto en los casos de aquellos hombres y mujeres a quienes los profetas Elías y Eliseo y el Señor Jesucristo y sus apóstoles resucitaron o hicieron volver a la vida en la Tierra.

11. (a) ¿Qué pregunta surge en cuanto al objetivo de resucitar a los "injustos"? (b) ¿Qué tiene que ver con este asunto el caso del malhechor moribundo que simpatizó con Jesús?
12. ¿Por qué tanto los "justos" como los "injustos" necesitan más que liberación de las tumbas conmemorativas por medio de resurrección?

(Hebreos 11:35) En vista de eso, tanto los "justos" como los "injustos" necesitarán más que solo liberación de las tumbas conmemorativas por medio de la resurrección de entre los muertos. Los "justos" también necesitarán ser librados de la pecaminosidad y la imperfección humana. Por consiguiente, el Juez celestial Jesucristo no puede pronunciarlos inmediatamente de hecho inocentes, perfectos, libres de pecaminosidad digna de condenación y rendir en el mismo día de la resurrección de ellos el fallo de que son dignos de vida eterna en la Tierra.

13 Si el asunto de cumplir los deberes de un juez estuviera limitado a solo pronunciar decisiones o fallos en el día en que los "justos" y los "injustos" resucitados comparecen delante de él, ¿por qué se le asignan mil años para que sirva de juez a favor de la humanidad? Tan largo período se asigna para que se haga un trabajo y no sencillamente para pronunciar veredictos y sentencias. En la Biblia aquellos a quienes Dios levantó como jueces para su pueblo escogido de tiempos anteriores al cristianismo hicieron más que simplemente arreglar disputas entre individuos o rendir y ejecutar fallos judiciales. Aquellos "jueces" procedentes de Dios eran libertadores de su pueblo escogido. Hay un libro en la Biblia que es llamado específicamente "Jueces." ¡Como libro es electrizante! En él leemos acerca de las valerosas hazañas de aquellos hombres a quienes Dios, "el Juez de toda la tierra," levantó para la liberación de su pueblo oprimido. ¡Digno de aclamación era el día de juicio que empezaba cuando Dios levantaba un juez para ejecutar juicio a favor de sus afligidos!

14 Leemos de Aod que empezó su judicatura matando él solo al extraordinariamente grueso rey Eglón de los moabitas en el propio salón de conferencias de éste y entonces escapó, organizó a los israelitas y entonces los condujo a la victoria sobre opresores moabitas. Leemos de Barac que demostró que había sido escogido para la judicatura de su nación por medio de derrotar a las poderosas fuerzas militares de Jabín el rey de Canaán, quien hizo temibles

13. (a) ¿Por qué asigna Dios mil años para que Jesucristo sea el Juez de la humanidad? (b) ¿Qué muestra el libro de "Jueces" acerca de lo que se ha de esperar del Juez milenario de Dios?
14. Brevemente, ¿qué leemos acerca de los jueces Aod y Barac?

sus fuerzas militares al equiparlas con novecientos carros de guerra que tenían hoces de hierro en sus ruedas.

15 Entonces estuvo Gedeón, un hombre modesto, quien con solo trescientos hombres de fe en Dios puso en fuga a los madianitas y orientales que habían penetrado como el enjambre de un sinnúmero de langostas en la tierra de Israel. En el silencio de la noche, cuando Gedeón y sus trescientos casi rodearon el campo del enemigo que dormía, a una estrellaron ruidosamente sus jarrones en el suelo, sostuvieron en alto sus antorchas expuestas, tocaron sus trompetas, y gritaron: "¡La espada de Jehová y de Gedeón!" El campamento, perturbado de súbito, entró en temor pánico y huyó, matándose atrozmente unos a otros, y Gedeón y sus trescientos persiguieron a los sobrevivientes. Muchos años después otra crisis surgió en la Tierra Prometida, y Jehová levantó a Jefté, un proscrito, para que se enfrentara a los arrogantes amonitas. El celo de Jefté por la causa de Dios fue tan ferviente que por su propia cuenta hizo un voto de sacrificar a Dios lo que viniera a recibirlo al regresar a casa si se le daba la victoria. Cuando, rebosante él con la emoción de la victoria, lo primero que vino a recibirlo fue su única hija, mostró su devoción a Dios al ofrecerla para el servicio divino.

16 Pero, ¡quién no ha oído de Sansón, el hombre cuyo nacimiento les fue predicho a sus padres y que resultó el hombre de mayor fuerza física que ha habido en la Tierra! Completamente solo libró a su pueblo Israel de los filisteos opresivos, pero, en el día de la muerte, como prisionero ciego de los filisteos, causó el desplome del templo de Dagón en Gaza, Filistea, sobre más de tres mil celebrantes, matando así en este día de su muerte más filisteos de los que había muerto durante toda su vida.

17 Poniendo a estos jueces entre los hombres de triunfante fe en Dios, el escritor cristiano inspirado dice, en Hebreos 11:32-34: "¿Y qué más diré? Porque me faltará tiempo si me pongo a contar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como también de Samuel y de los otros profetas, que por fe derrotaron reinos en

15. Igualmente, ¿qué leemos acerca de Gedeón y también Jefté?
16, 17. (a) ¿Cómo sirvió Sansón de juez de Israel? (b) ¿Qué dice el escritor inspirado acerca de los jueces en Hebreos 11:32-34?

conflicto, efectuaron justicia, obtuvieron promesas, taparon las bocas de leones, detuvieron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, de un estado débil fueron hechos poderosos, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga a los ejércitos de extranjeros."

18 Por supuesto, los israelitas de los días de aquellos jueces tuvieron la culpa de verse afligidos por el enemigo, porque se apartaron de la adoración pura de Jehová como el Dios vivo. Pero cuando regresaron a él en arrepentimiento y adoración sincera, El les mostró favor. Como dice el registro en Jueces 2:16-19:

19 "De modo que Jehová levantaba jueces, y éstos los salvaban de la mano de sus pilladores. Y ni siquiera a sus jueces escuchaban, sino que tenían ayuntamiento inmoral con otros dioses y se inclinaban ante ellos. Rápidamente se desviaron del camino en que habían andado sus antepasados al obedecer los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová sí les levantaba jueces, Jehová resultaba estar con el juez, y él los salvaba de la mano de sus enemigos todos los días del juez; porque Jehová sentía pesar por el gemido de ellos a causa de sus opresores y de los que los trataban a empujones. Y sucedía que al morir el juez ellos se volvían y actuaban más ruinosamente que sus padres, andando tras otros dioses para servirles e inclinarse ante ellos. No se abstenían de sus prácticas ni de su comportamiento terco."

JUECES CELESTIALES INMORTALES

20 Empero, los jueces a quienes este mismo Jehová Dios levanta en Jesucristo y sus 144.000 asociados judiciales no morirán para dejar a los habitantes de la Tierra abandonados, aunque Satanás el Diablo y sus demonios hayan sido removidos de la vecindad al ser encerrados en el abismo. Todos estos jueces, que poseerán el "poder de una vida indestructible," servirán continuamente durante el pleno

18, 19. (a) ¿Quiénes tuvieron la culpa por las aflicciones que les vinieron a los israelitas después de establecerse en la Tierra Prometida? (b) ¿Por qué fue necesario levantarles una serie de jueces?
20. (a) Durante el milenio, ¿por qué no se dejará abandonada a la humanidad vez tras vez, como durante el tiempo de los jueces de Israel? (b) ¿Por qué hasta la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la tribulación necesitará más liberación?

término judicial de mil años. No van simplemente a sentarse en tronos y rendir decisiones o fallos, sino que obrarán como libertadores, tal como lo hicieron los jueces fieles que se ganaron la aprobación de Jehová en la antigüedad. Hasta "los vivos," que son sobrevivientes de la "grande tribulación" bajo protección divina y siguen viviendo después que Satanás y sus demonios son encerrados en el abismo, todavía necesitarán otra liberación. Debido a su posición de justos ante Dios se les conserva vivos en la Tierra y se les permite entrar en el día milenario de juicio, pero en el caso de ellos hay más de lo cual tienen que ser librados. ¿Qué es eso? Es su pecaminosidad, imperfección, debilidad y su estado moribundo con los cuales han sido conservados a través de toda la destrucción de este sistema de cosas y del lanzamiento de Satanás y sus demonios en el abismo.

21 Igualmente, en el caso de "los muertos," que necesitan que se les restaure a la vida de entre las tumbas conmemorativas: Sea que se les cuente "justos" o "injustos" al ser despertados del sueño de la muerte, todos necesitan que se les liberte de la pecaminosidad, fallas, defectuosidad, flaquezas humanas, e inclinación a la muerte. El hecho de que a algunos se les cuente "justos" no significa que son humana y moralmente perfectos en la carne. Sin embargo, el que sean justos a los ojos de Dios significa que son hombres y mujeres de integridad para con Dios, como lo fue el paciente Job de la tierra de Uz. (Job 2:3, 9; 27:5; Santiago 5:11; Ezequiel 14:14, 20) O como el rey David de Jerusalén que no temía ser juzgado por su Dios, porque en Salmo 26:1-3, 11, David dijo:

22 "Júzgame, oh Jehová, porque yo mismo he andado en mi propia integridad, y en Jehová he confiado, para no titubear. Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba; refina mis riñones y mi corazón. Porque tu bondad amorosa está enfrente de mis ojos, y he andado en tu verdad. En cuanto a mí, andaré en mi integridad. Oh redímeme y muéstrame favor."

21, 22. (a) ¿Por qué necesitarán más liberación los muertos humanos, cuando sean resucitados? (b) ¿Por qué razón se contará como "justos" a algunos, como Job y David, al ser resucitados?

[23] Otros hombres de antes del cristianismo que murieron en su integridad, rehusando resultar desleales a Jehová Dios por ninguna clase de componenda o compromiso con los impíos, fueron los hombres y mujeres a quienes se menciona o de los cuales se habla en el capítulo once del libro que se escribió a hebreos que habían llegado a ser cristianos. Ellos esperaban una resurrección a la vida en medio de mejores condiciones terrestres, bajo un mejor gobierno, bajo el cual pudieran vivir para siempre en perfecta paz y felicidad e integridad al Dios vivo. Como expresión de esto está escrito en Hebreos 11:35-40:

[24] "Mujeres recibieron a sus muertos por resurrección; pero otros fueron atormentados porque rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una resurrección mejor. Sí, otros recibieron su prueba por mofas y azotes, en verdad, más que eso, por cadenas y prisiones. Fueron apedreados, fueron probados, fueron aserrados en pedazos, murieron asesinados a espada, anduvieron de acá para allá en pieles de oveja, en pieles de cabra, hallándose en necesidad, en tribulación, bajo maltratamiento; y el mundo no era digno de ellos. Anduvieron vagando por los desiertos áridos y las montañas y en las cavernas y cuevas de la tierra. Y no obstante todos éstos, aunque se dio testimonio de ellos por su fe, no obtuvieron el cumplimiento de la promesa, puesto que Dios previó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran hechos perfectos aparte de nosotros."

[25] Estos "justos," que mueren mientras mantienen su integridad a Dios, serán resucitados en su integridad para con Dios, aunque no se les levanta en perfección humana y conducta sin tacha. No temerán el gran Día de Juicio de mil años en el cual habrán sido introducidos por resurrección. Su integridad que desarrollaron antes de la muerte y con la cual serán levantados les dará una ventaja sobre los "injustos" en el adelantamiento a la perfección humana verdadera y a estar completamente libres de la

23, 24. (a) ¿Para alcanzar qué clase de resurrección rehusaron entrar en componendas con los impíos aquellos hombres de integridad de antes del cristianismo? (b) ¿Qué dice Hebreos 11:35-40 acerca de esas personas?
25, 26. (a) ¿Por qué no temerán el Día de Juicio esos "justos" cuando se les resucite? (b) ¿Estarán los "injustos" en desventaja en comparación con los "justos" cuando se les resucite?

pecaminosidad. En ese sentido les llevarán ventaja, por decirlo así, a los "injustos."

[26] Respecto a esto está escrito: "Cualquiera de escasos recursos que está andando en su integridad es mejor que el que en sus labios es torcido, y el que es estúpido." Además: "El justo está andando en su integridad. Felices son sus hijos después de él." (Proverbios 19:1; 20:7) Por otra parte, la situación será mucho más difícil para los "injustos," que hasta la muerte cultivaron tendencias pecaminosas y malos hábitos y ansias malvadas. Estas cosas serán obstáculos, desventajas, estorbos que obrarán contra ellos en la carrera hacia ganar la vida eterna en perfección humana sin pecado en una Tierra paradisíaca. Además, en esta vida muchos de estos "injustos" no se han aprovechado de las oportunidades y provisiones espirituales que estaban disponibles, pero que ellos pasaron por alto, menospreciaron, desdeñaron, despreciaron o resistieron. Así, tienen que vencer una disposición de falta de aprecio y de obstinación. Por eso, habrá ay envuelto en la situación para ellos. Jesucristo dio ejemplos de casos de esta clase, cuando dijo a las ciudades no arrepentidas de Corazín, Betsaida y Capernaum:

[27] "¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! porque si en Tiro y en Sidón se hubieran efectuado las obras poderosas que se efectuaron en ustedes, hace mucho que se habrían arrepentido en saco y ceniza. Por consiguiente les digo: Les será más soportable a Tiro y a Sidón en el Día de Juicio que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso tú serás ensalzada hasta el cielo? Hasta el Hades bajarás; porque si las obras poderosas que se efectuaron en ti se hubieran efectuado en Sodoma, habría permanecido hasta este mismo día. Por consiguiente les digo a ustedes: Le será más soportable a la tierra de Sodoma en el Día de Juicio que a ti."—Mateo 11:20-24.

[28] Hablando a la generación de judíos que estaban adulte-

27. ¿Cómo ilustró Jesús lo anterior usando para ello a Corazín, Betsaida y Capernaum?
28, 29. (a) ¿Por qué condenarán a la generación judía del día de Jesús los antiguos ninivitas y la reina del sur? (b) En el Día de Juicio, ¿cómo se equilibrarán los asuntos entre los que ahora tienen ventaja y los que están en desventaja religiosa?

rando su relación con Dios por medio de mundanalidad y basando su creencia en señales visibles, Jesús dijo: "Varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán; porque ellos se arrepintieron por lo que Jonás predicó, pero, ¡miren! algo más que Jonás está aquí. La reina del Sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará; porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero, ¡miren! algo más que Salomón está aquí."—Mateo 12:38-42.

29 ¡Qué sorpresas habrá, pues, para muchos religiosos que se consideraban a sí mismos justos, que estaban satisfechos consigo mismos, religiosos formales que estaban complacidos con lo que eran, que estaban seguros en sus adentros de que eran más justos que aquellos a quienes llamaban paganos o infieles! Descubrirán que ellos eran hipócritas religiosos, mientras que los paganos a quienes despreciaban eran más sinceros, más enseñables, más dispuestos a mostrar aprecio y menos reprensibles debido a su ignorancia. Entonces la sinceridad y actitud de las personas que en sentido religioso tuvieron menos ventaja condenará a la gente privilegiada que descuidó con indiferencia o voluntariosamente sus oportunidades. De modo que habrá un justo equilibrarse de asuntos entre las personas de hoy que disfrutan de ventajas y las que están en desventaja.

LAS VENTAJAS DEL DIA DE JUICIO

30 No se puede negar la veracidad de la declaración de Romanos 3:22, 23: "No hay distinción. Porque todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios." Por eso, todos en el Día de Juicio, "los vivos y . . . los muertos," necesitan urgentemente liberación, por la ayuda de los jueces celestiales a quienes Jehová Dios levanta, de todo indicio de pecado y debilidad moral e imperfección corporal con que se les introduce en el Día de Juicio. Toda la evidencia y testimonio está contra la humanidad, como se declara abarcadoramente en Romanos 3:23 y otros textos bíblicos, y

30, 31. (a) En el Día de Juicio, ¿es necesario que se repase enfrente de todas las criaturas humanas su condición anterior para ver si son inocentes o culpables? (b) ¿Qué se demostró en cuanto a toda la humanidad por el uso que se dio a los judíos bajo la Ley?

no es necesario repasar esto delante de los que están en juicio para ver si son inocentes o culpables. Por el fracaso de los judíos naturales en cuanto a observar la Ley que Dios les dio por medio de Moisés, se demostró que ninguna parte de la humanidad, ni siquiera los mismos judíos favorecidos, podía guardar la ley de Dios perfectamente. Así por esta demostración práctica con los judíos bajo la Ley, toda boca humana fue silenciada en cuanto a defender al que la usaba y a todo el mundo de la humanidad se le probó culpable delante de Dios. Es tal como escribió el apóstol Pablo hace mucho tiempo:

31 "Ahora bien, sabemos que todas las cosas que la Ley dice las dirige a los que están bajo la Ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede expuesto a castigo ante Dios."—Romanos 3:19.

32 Por haber nacido pecaminosa y condenada a muerte, la humanidad nunca tuvo "una oportunidad." Nunca podría justificarse a sí misma delante del Dios de perfección absoluta por medio de efectuar obras perfectas de justicia y librarse a sí misma de la pecaminosidad. Por eso, el Día de Juicio no ofrece a la humanidad lo que se llama "una segunda oportunidad." Más bien, ofrece a la humanidad su primera verdadera oportunidad de obtener vida eterna en perfección humana y absoluta inocencia en un Paraíso terrestre. El Día de Juicio le proporciona a la humanidad la oportunidad que le suministra el sacrificio humano perfecto de Cristo para limpiarse del pecado y ser elevada a la plena "gloria de Dios" que no alcanza ahora. En vista de este hecho, depende de lo que hagan "los vivos y . . . los muertos" en el Día de Juicio el que hayan de poseer para siempre o no la Tierra paradisíaca. Su registro pasado ya está hecho y es irreversible, y tiene buenos efectos o malos efectos con relación a ellos. El Día de Juicio les permitirá probar que en el corazón tienen el deseo sincero de terminar, acabar, romper para siempre con el pecado. Los jueces celestiales estarán desempeñando su cargo para ayudarles con instrucciones y guía.

32. (a) ¿Qué hay que decir acerca de que las criaturas humanas tengan una "segunda oportunidad" en el Día del Juicio? (b) Por eso, ¿de quiénes dependerá el que vivan en la Tierra paradisíaca o no, y por qué?

33 Esta oportunidad del Día de Juicio se representa para nosotros en Revelación 20:11-15, en este lenguaje simbólico: "Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo; es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego. Además, cualquiera que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego."

34 Este cuadro simbólico no envuelve a los que participan en la "primera resurrección," y de quienes ya se había hablado en Revelación 20:4-6 y se había dicho que no estaban en peligro de ser afectados por la "muerte segunda." Este cuadro se refiere a los que participan en una resurrección que les da existencia en la Tierra, y que serán considerados dignos de vida eterna solamente al fin de los mil años, cuando podrán mostrar que han adquirido justicia plena en perfección humana. Los "rollos" que son abiertos y según las cosas escritas en los cuales se les juzga favorablemente o adversamente no son rollos que contengan el registro de todos los hechos de imperfección y pecaminosidad del pasado en esta vida actual bajo este sistema de cosas. A los jueces celestiales no se les hace necesario pasar mil años repasando los registros de vidas humanas pasadas para determinar la culpabilidad o inocencia de cada individuo resucitado. No están en tan grande ignorancia ni tan mal informados acerca del pasado de la humanidad. Los jueces no se están ocupando con el pasado de la humanidad, sino con el futuro de la humanidad. ¡La humanidad necesita guía para el futuro!

33. ¿Cómo, en lenguaje simbólico, se representa en Revelación 20:11-15 la oportunidad del Día de Juicio?
34. (a) ¿Incluye la resurrección que allí se pinta a los que participan en la "primera resurrección"? (b) ¿De qué no contienen un registro los "rollos" que se abren entonces, y por qué?

35 De manera que esos "rollos" que son abiertos son el nuevo conjunto de instrucciones, direcciones y órdenes que darán a la humanidad los jueces que obrarán por Dios. Así, a toda la humanidad se le informará acerca del contenido de estos "rollos" abiertos, para que conozcan las normas por las cuales han de ser juzgados y lo que se ha de esperar de ellos en cuanto a su conducta y obra futuras. No se dejará en ignorancia a la humanidad, y toda persona se verá obligada a conocer lo que es la ley según los rollos del juicio. No habrá Satanás el Diablo ni ninguno de sus demonios en la vecindad invisible de la Tierra para cegar a la gente, para extraviar a la gente, para pervertir la ley y las instrucciones publicadas. Ciertamente que no; porque esos viejos "cielos" habrán huido de delante del rostro de Dios, quien fijó el tiempo para este Día de Juicio. Por consiguiente, no habrá allí brujos, ni mediums espiritistas o clarividentes, ni astrólogos con horóscopos, ni venta de tablas *Ouija* ni otras invenciones demoníacas de esa índole. Solo estarán en existencia los "nuevos cielos" y éstos gotearán justicia. Como leemos:

36 "Oh cielos, hagan que gotee desde arriba; y destilen los cielos nublados mismos la justicia. Abrase la tierra, y sea fructífera con salvación, y haga que la justicia misma brote a la vez. Yo mismo, Jehová, lo he creado."—Isaías 45:8.

"PRÍNCIPES" TERRESTRES

37 La Biblia no nos declara específicamente cómo los jueces celestiales invisibles comunicarán el contenido de los "rollos" abiertos a los habitantes de la Tierra. Pero habrá representantes directos del reino celestial de Dios en la Tierra. Su presencia entre la humanidad será una evidencia oficial de que una "nueva tierra" ha llegado a existir con su nueva sociedad humana. La vieja "tierra" dominada invisiblemente por Satanás el Diablo ha huido de

35, 36. (a) Entonces, ¿qué representan esos "rollos" y quiénes sabrán lo que contienen? (b) ¿Por qué no tendrá nadie en la Tierra excusa para no saber eso?
37. (a) ¿Cómo comunicarán los jueces celestiales a la humanidad el contenido de esos "rollos"? (b) ¿Cómo sabrá la humanidad que se están ejecutando las leyes y decisiones de Dios?

delante del rostro de Dios y no se ha hallado lugar para ella excepto en la destrucción. Los tribunales y abogados y fiscales y el sistema judicial son cosas del pasado; la ley de Dios es aquello en que ahora debe estar bien versada la persona, lo que ha de usarse para juzgar y lo que ha de aplicarse. Y cuando los representantes terrestres del Reino actúen, la gente sabrá y entenderá claramente que es la ley y decisiones de Dios lo que se está ejecutando.

38 En las Escrituras proféticas se nos dan indicaciones de este arreglo para el Día de Juicio de mil años. Tome, por ejemplo, el Salmo 45, que es una composición lírica acerca del Rey ungido de Dios, Jesús el Mesías o Cristo. Después de hablar proféticamente acerca del matrimonio celestial de Jesucristo y su congregación semejante a novia y los que atienden a la clase de la novia, el salmo dice: "Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus antepasados llegará a haber tus hijos, a quienes nombrarás príncipes en toda la tierra." (Salmo 45:15, 16) Por supuesto, el Rey celestial Jesucristo ha tenido antepasados ilustres, de los cuales se da la lista en el registro bíblico, sea que éstos hayan servido sobre el trono terrestre del rey David en Jerusalén o no. Pero el Rey celestial no tendrá que depender de ellos para grandeza de ilustre. Tendrá la suya propia, aunque en la Tierra como hombre perfecto Jesucristo no quiso sentarse en un trono material en Jerusalén ni en ningún otro lugar.

39 El Rey celestial Jesucristo sobrepasará hasta a David en fama, honra y grandeza de ilustre. Extenderá su reino mucho más allá de las fronteras de todo el territorio que conquistó el rey David en su día según la promesa de Dios a Abrahán. (Génesis 15:17-21) Sí, hasta donde Oriente se encuentra con Occidente y Norte se encuentra con Sur, aun alrededor de todo el planeta, "toda la tierra." Como está escrito "Respecto de Salomón" como tipo profético del Rey Jesucristo: "Oh Dios, da tus propias decisiones judiciales al rey, y tu justicia al hijo del rey. Defienda él la causa de tu pueblo con justicia y de tus afligidos con

38. ¿Tendrá que depender el Rey celestial Jesucristo de sus antepasados terrestres para grandeza de ilustre, o tendrá la suya propia?
39. ¿Cómo excederá en grandeza de ilustre el Rey Jesucristo hasta al rey David en lo relativo a territorio?

decisión judicial. Y tendrá súbditos de mar a mar y desde el Río hasta los cabos de la tierra."—Salmo 72: sobrescrito, 1, 2, 8.

40 No obstante, ¿parece surgir un problema aquí? Este Rey que es mayor y más sabio que Salomón el hijo del rey David no se casó cuando estuvo aquí en la Tierra como hombre perfecto con la facultad reproductiva en sus lomos para producir una familia humana perfecta. Entonces, ¿cómo puede cumplirse la profecía de que, "en lugar de tus antepasados," note, "llegará a haber tus hijos, a quienes nombrarás príncipes en toda la tierra"? Además, el celestial Jesucristo es el Heredero Permanente del rey David, y, debido a su "poder de una vida indestructible," reinará sin sucesores, sin que se necesite un hijo que le suceda. Como le dijo el ángel Gabriel a María acerca del Hijo que ella tendría, Jesús: "Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin."—Lucas 1:32, 33.

41 Sabemos que los 144.000 coherederos de Jesucristo no son sus hijos espirituales, sino que son hijos de Dios, "herederos por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo." (Romanos 8:17) Entonces, ¿quiénes son estos a quienes se llama "tus hijos, a quienes nombrarás príncipes en toda la tierra"? Patentemente éstos no son hijos celestiales del Rey Jesucristo. Tienen que ser hijos terrestres, que, por estar en la Tierra, pueden ser nombrados príncipes "en toda la tierra." Éstos serán hijos de Él por la resurrección de los muertos, específicamente de los muertos "justos." El título que se le ha prometido a Él, según la profecía de Isaías 9:6, 7, a saber, Padre Eterno, no será sencillamente un título honorario sin significado. Él será en realidad padre para la familia humana resucitada. Él es "el último Adán," que llegó a ser "un espíritu dador de vida." (1 Corintios 15:45, 47) Adán el primer hombre vendió al

40. En cuanto a hijos principescos, ¿qué problema parece surgir aquí debido a que Jesús no tuvo hijos en la Tierra y a que es el Heredero Permanente del rey David?
41, 42. (a) ¿Por qué no son los 144.000 coherederos los "hijos" a quienes se nombrará en la Tierra? (b) ¿Cómo tendrá "hijos" terrestres el celestial Jesucristo, en cumplimiento de qué título profético?

pecado y la muerte toda su prole humana, pero el "segundo hombre," que es "del cielo," entregó su vida humana perfecta para comprarlos de esa herencia adánica. De modo que leemos:

42 "Hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos." (1 Timoteo 2:5, 6) "Contemplamos a Jesús, que había sido hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por todo hombre."—Hebreos 2:9.

43 Al sacrificarse según la voluntad de Dios, Jesucristo ganó el derecho de impartir vida a la raza humana moribunda, y de esta manera llegó a ser padre de ella. El transmitirá vida a los "muertos," tanto a los "justos" como a los "injustos," al llamarlos para que salgan de sus tumbas conmemorativas o aguas sepulcrales y entonces elevar a todos los que estén prestos a ello a perfección de vida humana. En cuanto a los "vivos" que son sobrevivientes de la "grande tribulación" y entran en el reinado milenario de Cristo, él también elevará a estos sobrevivientes "justos" a un nivel de vida "en abundancia," vida como criaturas humanas en gloriosa perfección. (Juan 10:10; 2 Timoteo 4:1; Hechos 24:15) Todo esto lo habrá logrado para el fin de los mil años. Pero esta vida abundante de sus hijos terrestres puede continuar para siempre, y habrá quienes por mantener la integridad en perfección resultarán merecedores de vida eterna. Estos serán sus hijos eternos, y él será literalmente el Padre Eterno de ellos.

44 Al comienzo de su reinado milenario el ilustre Rey Jesucristo comenzará a tomar a personas apropiadas de entre sus hijos terrestres para que sean "príncipes en toda la tierra." Los "vivos" que hayan pasado con vida a través de la "grande tribulación" y el encerramiento de Satanás y

43. (a) ¿Cómo llegará el Rey a ser el padre de la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la tribulación que no necesitan resurrección? (b) ¿Cómo llegará a ser eterna su paternidad con relación a la humanidad?
44, 45. (a) ¿Cómo comenzará el Rey su reinado con suficientes príncipes en la Tierra, y por qué tendrán rango de "príncipes" todos los que sean nombrados? (b) Sin embargo, ¿es necesario ser de linaje real para que uno que sea jefe sobre otros sea llamado príncipe (*sar*)?

sus demonios en el abismo suministrarán algunos de estos "príncipes." Los "justos" de los "muertos" que sean resucitados del sueño de la muerte suministrarán otros, en número suficiente como para que haya los nombrados "príncipes en toda la tierra." Parece que Salmo 45:16 significa que entre esos "príncipes" estarán los hombres "justos" de entre sus "antepasados" resucitados. Hubo un tiempo en que éstos eran sus antecesores, pero ahora llegan a ser sus "hijos" por la resurrección. Siendo hijos del Rey celestial, estos individuos nombrados tendrán el rango de "príncipes."

45 Sin embargo, debe notarse que la palabra hebrea de Salmo 45:16 para "príncipes" es *sarim*. Entre los antiguos israelitas no toda persona a quien se llamaba "sar" tenía que ver con la realeza. Entre ellos un jefe de mil personas, un jefe de cien, un jefe de cincuenta, y hasta un jefe de diez hombres era llamado "sar." Hasta a un jefe de los mayordomos reales o jefe de los panaderos reales se le podía llamar "sar."—Exodo 18:21, 25; Deuteronomio 1:15; 20:9; 1 Samuel 8:12; Génesis 40:2. Compare con Génesis 23:5, 6.

46 No todos los que son nombrados para ser "príncipes en toda la tierra" tienen que ser antecesores reales o patriarcales de Jesucristo como hombre. Fundamentalmente, tienen que ser hombres de integridad, "hombres capaces," "hombres sabios y experimentados," como los que el profeta Moisés nombró para que fueran jueces, acerca de los cuales leemos: "Procedió Moisés a escoger a hombres capaces de entre todo Israel y a darles puestos como cabezas sobre el pueblo, como jefes [*sarim*] de millares, jefes [*sarim*] de centenas, jefes [*sarim*] de cincuentenas y jefes [*sarim*] de decenas. Y ellos juzgaban a la gente en toda ocasión apropiada. La causa que fuese difícil se la traían a Moisés, pero toda causa pequeña ellos mismos la manejaban como jueces." (Exodo 18:25, 26; Deuteronomio 1:15) Los príncipes terrestres nombrados por el Rey Jesucristo realmente estarán interesados en el bienestar de la gente

46, 47. (a) ¿Tendrán que ser antecesores reales o patriarcales del Rey todos los que sean nombrados? ¿Qué clase de hombres tendrán que ser? (b) ¿En los intereses de quiénes realmente tendrán que estar interesados, según se describe en Isaías 32:1, 2?

y en resolver pacífica y amigablemente las dificultades. Serán valerosos y protegerán lo que es correcto, como los príncipes descritos en Isaías 32:1, 2, que dice:

47 "¡Mira! Un rey reinará para justicia misma; y en cuanto a príncipes [*sarim*], ellos gobernarán como príncipes para derecho mismo. Y cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corrientes de agua en país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada."

48 En aquellos días del celestial Príncipe [*Sar*] de Paz el dispensar justicia y llamar a cuentas a los ofensores no será un proceso lento y que se retarde, por no haber suficientes jueces y funcionarios que sometan a juicio prontamente a todos los ofensores. El tomarse mucho tiempo, años de tiempo en muchos casos, para llevar a juicio a los malhechores y para enderezar injusticias y poner en vigor la justicia, ha animado a criminales que llegan a creer que al fin pueden salir impunes. La delincuencia y el crimen han aumentado tremendamente durante la mitad posterior de este siglo veinte, pero ya en el siglo once antes de empezar a contar nuestra era común el sabio escritor inspirado de observaciones penetrantes escribió:

49 "Por cuanto la sentencia contra una obra mala no se ha ejecutado velozmente, es por eso que el corazón de los hijos de los hombres ha quedado plenamente resuelto en ellos a hacer lo malo. Aunque un pecador esté haciendo lo malo cien veces"… ¡imagínese! Pero el escritor inspirado pasa a decir: "y continuando largo tiempo según le plazca, sin embargo también me doy cuenta de que les resultará bien a los que temen al Dios verdadero, porque le tuvieron temor. Pero de ninguna manera le resultará bien al inicuo, ni prolongará sus días que son como una sombra, porque no le tiene temor a Dios."—Eclesiastés 8:11-13.

50 El lento proceso actual de llevar a los malhechores a

48, 49. (a) Ha habido un aumento en la delincuencia y el crimen debido a ¿qué creencia que ha sido animada en los criminales debido a los procesos jurídicos actuales? (b) Según Eclesiastés 8:11-13, ¿a quién le irá bien… a un criminal que repite sus fechorías, o a quién?
50. (a) El actual funcionamiento lento de la justicia se debe a ¿qué cosa que está en las alturas sobre la humanidad? (b) ¿Cómo responderá la "nueva tierra" a los "nuevos cielos" en cuanto a justicia?

la justicia o de nunca hacer que rindan cuentas se debe a que estamos viviendo en la 'vieja tierra' bajo los 'viejos cielos' y Satanás el Diablo y sus "fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales" ejercen el control sobre la sociedad humana. La destrucción de la vieja sociedad humana corrupta y el encerramiento de Satanás y sus demonios en el abismo removerá toda obstrucción a la justicia durante la judicatura milenaria del Príncipe [*Sar*] de Paz y sus 144.000 jueces asociados. Como resultado del gotear y destilar de la justicia desde los "nuevos cielos," el suelo humano de la "nueva tierra" responderá y se hará fructífero de manera correspondiente. Jehová ha predicho esto, diciendo: "Abrase la tierra, y sea fructífera con salvación, y haga que la justicia misma brote a la vez. Yo mismo, Jehová, lo he creado."—Isaías 45:8.

51 ¿No anhelamos una época como ésa de justicia y derecho? Durante ese tiempo la senda de la persona justa no será de tan áspero transitar como ahora, sino que será allanada y suavizada. En goce anticipado de esa época deseable, el profeta Isaías, que esperaba una resurrección terrestre, escribió bajo inspiración: "La senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, tú allanarás el mismísimo derrotero de un justo. Sí, por la senda de tus juicios, oh Jehová, hemos esperado en ti. Por tu nombre y por tu memorial ha sido el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche; sí, con mi espíritu dentro de mí sigo buscándote; porque, cuando hay juicios procedentes de ti para la tierra, justicia es lo que los habitantes de la tierra productiva ciertamente aprenderán. Aunque al inicuo se le muestre favor, simplemente no aprenderá justicia. En la tierra de derechura actuará injustamente y no verá la eminencia de Jehová."—Isaías 26:7-10.

52 La milenaria "tierra de derechura," de tratar derechamente con la gente y entre la gente, será un lugar en el cual se mostrará gran favor a toda la humanidad en su imperfección humana innata. Algunos miembros de la familia humana se han hundido más profundamente en la

51. Entonces, ¿qué época anhelamos con el alma junto con Isaías?
52, 53. Hasta en la tierra de derechura, bajo favor divino, ¿para quiénes será difícil aprender justicia? (b) En el caso de éstos, ¿qué principio que declaró el apóstol Pedro parece apropiado?

degradación pecaminosa que otros y han sido endurecidos en una personalidad no justa debido a que por largo tiempo no se les hizo rendir cuenta por ello. Tienen una inclinación acostumbrada hacia la injusticia. Es fácil ver que a inicuos de esa clase les sería difícil aprender la justicia y rectitud aun cuando en todo su alrededor haya derechura y por medio del Rey Jesucristo se les esté mostrando favor divino. A pesar de toda la ayuda que se les ofrezca, estarán inclinados a hacer lo injusto. No querrán reconocer la eminencia de Jehová como el Legislador justo y propio ni la propiedad de Sus normas para la vida. Acerca de ellos parece apropiado el principio que da el apóstol Pedro:

53 "Porque es el tiempo señalado para que comience el juicio por la casa de Dios. Ahora bien, si comienza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no son obedientes a las buenas nuevas de Dios? 'Y si el justo con dificultad se está salvando, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador?' "—1 Pedro 4:17, 18.

54 Personas que, en la "tierra de derechura," reciban el "favor" de Dios en vano, dejando de cumplir su amoroso propósito, y que resulten irreformables, no necesariamente tendrán que ser conservadas hasta el fin de los mil años antes de ser ejecutadas como ineptas para la vida eterna en el Paraíso restaurado a la Tierra. Sin que se cometa ninguna injusticia contra estos que resultan estar más allá de poder ser corregidos, pueden ser ejecutados por el que Dios ha nombrado para juzgar a la tierra habitada en justicia. Estos no consiguen que sus nombres se escriban "en el libro de la vida," y por lo tanto solo sirven para la "muerte segunda", simbolizada por el "lago de fuego" que causa una destrucción completa. (Revelación 20:14, 15) ¡Qué sabio y prudente es, pues, ser obediente ahora a las "buenas nuevas de Dios" y cultivar un amor a la justicia en vista de ese venidero Día de Juicio!

54. ¿Es necesario que las personas que reciben el favor de Dios en vano, dejando de cumplir su propósito, sean conservadas hasta el fin del Día de Juicio? ¿Por qué razón?

CAPITULO 8

Qué esperar para el fin del Día de Juicio milenario

POR los mil años en que Satanás el Diablo estará aprisionado en el abismo, por todo el mundo estarán los juicios procedentes de Dios para la Tierra y sus habitantes. Los jueces celestiales darán fallos y obrarán para Jehová Dios. Los representantes principescos en la Tierra harán lo mismo. Se comportarán como jueces a quienes el rey Josafat de Jerusalén apostó por todo el país para hacer que la gente regresara a Dios. Josafat les dijo: "Vean lo que hacen, porque no es para el hombre que ustedes juzgan, sino que es para Jehová; y él está con ustedes en el asunto de juicio. Y ahora que el pavor de Jehová [no el del hombre] llegue a estar sobre ustedes. Tengan cuidado y actúen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni parcialidad ni aceptación de soborno." (2 Crónicas 19:4-7) Contándose con esos jueces celestiales y sus príncipes judiciales en la Tierra, no es nada demasiado extraordinario esperar que los habitantes de la productiva tierra paradisíaca aprendan justicia, todos juntos por mil años.—Isaías 26:9.

2 ¡Qué capacitado y confiable Presidente de Sala o Juez Principal tendrá toda la humanidad en los "nuevos cielos" durante todo ese Día de Juicio de diez siglos! Resplandecientemente alentadora es la descripción profética del Juez que dio Isaías en el siglo octavo antes de nuestra era común. Este Juez predicho es el Señor Jesucristo, el Descendiente Mesiánico del rey David el hijo de Jesé de Belén. ¿Pudiera Jehová Dios suministrar y nombrar mejor juez para enderezar los asuntos humanos y para encargarse de que la

1. ¿Por qué no será nada extraordinario esperar que durante los mil años en que Satanás esté encerrado en el abismo los habitantes de la Tierra aprendan justicia?
2, 3. (a) Por medio de David, Jesús fue el Descendiente de ¿qué habitan- te de Belén? Y por eso Isaías compara a Jesús en su principio terrestre con ¿qué, con relación a ése? (b) ¿Un espíritu con qué cualidades estará sobre él, y cómo juzgará él?

gente obtenga justicia y de que la justicia se establezca para siempre en la Tierra? Dé toda la debida atención, pues, a medida que el profeta bajo inspiración nos habla de las cualidades de este futuro Juez que descendió de Jesé de Belén por medio del rey David. Comparando a este Descendiente en su principio terrestre con una pequeña ramita que va creciendo del tronco de un árbol que ha sido cortado, Isaías profetiza:

3 "Y tiene que salir una ramita del tocón de Jesé; y procedente de sus raíces un renuevo será fructífero. Y sobre él tiene que asentarse el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poderío, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová; y habrá disfrute por él en el temor de Jehová. Y él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. Y con justicia tiene que juzgar a los de condición humilde, y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos de la tierra. Y tiene que golpear la tierra con la vara de su boca; y con el espíritu de sus labios dará muerte al inicuo. Y la justicia tiene que resultar ser el cinto de sus caderas, y la fidelidad el cinto de sus lomos."—Isaías 11:1-5.

4 Este Juez Principal realmente se deleita, halla disfrute verdadero, en temer a Jehová, y por lo tanto sin falta juzgará para Jehová y no para el hombre. Por eso él es solo temeroso de Dios al tomar sus decisiones, no temeroso del hombre. De seguro él tiene que ser sabio debido a este temor saludable al único Dios vivo y verdadero, Jehová. El no siguió como una simple "ramita" o "renuevo" procedente del firmemente arraigado "tocón de Jesé," sino que creció hasta ser un firme "árbol grande" de realeza celestial, como el David Mayor Hijo del Viviente Jehová. (Isaías 61:3; compare con Ezequiel 17:22-24.) Sobre este Personaje ensalzado en su majestuosa posición de realeza el poderoso espíritu de Jehová se posa, dotándolo de conocimiento, entendimiento y sabiduría que tanto se necesitan para su puesto de responsabilidad. Por consiguiente, como

4. (a) ¿En el temor de quién juzgará él a la humanidad? (b) ¿Cómo llegará a ser más que una simple "ramita" o "renuevo" procedente del "tocón de Jesé" y no será una desilusión ni irritación?

Rey entronizado a la diestra de Dios él será una honra para Jehová; y como Juez divinamente nombrado, no será una desilusión ni una irritación para los habitantes de la Tierra.

5 La justicia será establecida en la Tierra. El Juez celestial ejercerá mayor discernimiento que su prototipo el rey Salomón, que dio tan espléndidos fallos judiciales, como en el duro caso que le presentaron las dos rameras. Ambas negaban una criatura muerta y afirmaban que era suya una criatura viva. Acerca de la manera singular en que Salomón hizo que se viera quién era la verdadera madre de la criatura viva, está escrito: "Y todo Israel llegó a oír de la decisión judicial que el rey había dictado; y se llenaron de temor a causa del rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para ejecutar decisión judicial." (1 Reyes 3:16-28) De manera similar el Salomón Mayor no juzgará según la apariencia superficial de las cosas ni según simples rumores, sino que se encargará de que se desentierren los hechos verdaderos y que se informe el relato verídico, con el fin de que se rinda y ejecute una decisión justa. No favorecerá a los encumbrados para perjuicio de los humildes, ni a los arrogantes para perjuicio de los mansos.

6 Para mostrar lo que su período de mil años de judicatura promete ser, este Juez tan lleno del espíritu de Jehová mostrará que es un Libertador de los humildes y mansos en la venidera "grande tribulación" que culmina en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. (Mateo 24:21; Revelación 7:14; 16:14, 16) Sus órdenes y direcciones a sus ejércitos celestiales serán como una "vara" que sale de su boca, porque, en cumplimiento de lo que dice como Comandante, la 'vieja tierra' de injusticia será golpeada y hecha pedazos. Los labios de su boca serán movidos por el espíritu de Jehová y expresarán su actitud y sentimiento para con los inicuos que hay en la Tierra, y á éstos, por consiguiente, se les dará muerte. Nuestro entero globo terrestre será limpiado de los alta-

5. A favor de la justicia estricta, ¿cómo mostrará que es imparcial y discernidor, aun más que Salomón como juez?
6. ¿Cómo mostrará, por sus maneras de obrar en la "grande tribulación," que su judicatura de mil años será justa?

neros, arrogantes, inicuos. Y, por supuesto, el gobernante invisible de éstos, Satanás, será encadenado y encerrado en el abismo.

7 En verdad, no hay nada que la humanidad pueda esperar de la judicatura milenaria del Juez nombrado de Jehová, Jesucristo, sino justicia y fidelidad a los intereses de ella. Será como si este Juez celestial tuviera como cinto que lo sostuviera la justicia, como si se ciñera para la obra de la justicia. Sí, es como si él se pusiera como cinto, o se ciñera, con la cualidad de fidelidad, o se ciñera en apoyo del cuidado fiel a los intereses de la gente a la cual juzga según las normas de Dios. ¡Oh, de cuánta paz y tranquilidad se disfrutará en la Tierra como resultado de esto! ¡Qué cambio habrá en las actitudes que desplegarán unas pára con otras las personas, qué cambio de personalidad para el bien de otros! Esto se pinta deleitablemente en las palabras de Isaías, cuando dice:

8 "Y la justicia tiene que resultar ser el cinto de sus caderas, y la fidelidad el cinto de sus lomos. Y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado y el animal bien alimentado todos juntos; y un simple muchachito será guía sobre ellos. Y la vaca y la osa mismas pacerán; sus crías se echarán juntas. Y hasta el león comerá paja justamente como el toro. Y el niño de pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra; y sobre la abertura para la luz de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un niño destetado. No harán ningún daño ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña; porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas están cubriendo el mismísimo mar."—Isaías 11:5-9.

TRANSFORMACIONES DE LA PERSONALIDAD

9 ¡Imagínese las personalidades humanas que se asemejan al lobo, el leopardo, el oso, el leoncillo crinado, la cobra,

7, 8. (a) Para el bien de la humanidad, ¿cómo será como si el Juez tuviera como cinto la justicia y estuviera ceñido con fidelidad? (b) ¿Qué efectos tendrá esto en la humanidad con relación a producir cambios en ellos?
9. ¿Desde cuándo, y en quiénes, ha producido el espíritu de Dios transformaciones de características personales como ésas?

la culebra venenosa! Ha habido muchas personas con personalidades como ésas que finalmente han respondido al mensaje del reino de Dios y han cambiado su personalidad para poder llevarse bien con otras personas que son mansas e inofensivas como el cordero, el cabrito, el muchachito, el niño de pecho o el niño destetado. Desde el derramamiento del espíritu santo de Dios por medio de Cristo sobre la congregación cristiana cuando ésta estuvo reunida en el Día de Fiesta del Pentecostés de 33 E.C., el espíritu de Dios ha estado trabajando para transformar a los miembros de la congregación de modo que se asemejen a Cristo. Por consiguiente los miembros fieles de la congregación han podido soportarse unos a otros y llevarse bien, aunque anteriormente pudieran haber sido asemejados en personalidad a esos animales salvajes temibles. (Hechos 2:1-33) En fidelidad a la profecía de Isaías, no han causado daño a los compañeros cristianos ni causado ruina alguna a la congregación en la "santa montaña" de la adoración de Jehová.

10 Esta transformación de la personalidad no solo ha acontecido en el caso de los que finalmente componen los 144.000 jueces asociados del Juez Principal Jesucristo, sino también en el caso de la "grande muchedumbre" innumerable de adoradores de Jehová que hoy están siendo recogidos de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. A estas personas que esperan habitar el Paraíso terrestre se les asegura la protección de Dios durante la "grande tribulación" y serán preservadas y conservadas a través de ella y entrarán en el nuevo orden divino bajo la judicatura milenaria de Jesucristo. (Revelación 7:9-17) Naturalmente llevarán sus personalidades transformadas directamente al nuevo orden divino. El resultado de esto les será muy favorable, porque serán los "vivos" para con quienes el Juez celestial Jesucristo comenzará a expresar sus juicios milenarios. (2 Timoteo 4:1) En medio de esas circunstancias el temor al daño y la ruina se habrá ido de la "santa montaña" de la adoración de Jehová. Ellos ya

10. (a) ¿En quiénes más, además de los 144.000 jueces asociados de Cristo, se han producido esas transformaciones de personalidad? (b) ¿Qué resultado favorable tendrá esta transformación para ellos al principio de la judicatura milenaria de Cristo?

conocen a Jehová, y por eso, estando estos sobrevivientes alrededor de todo el globo terráqueo, la Tierra verdaderamente llegará a estar llena del conocimiento de Jehová. Pero este conocimiento aumentará.

11 Al llegar a este punto, recordamos lo que se les dijo a los ocho sobrevivientes humanos del diluvio del día de Noé, después que salieron del arca y ofrecieron sacrificios a Dios. Jehová les dijo: "Y un temor a ustedes y un terror a ustedes continuarán sobre toda criatura viviente de la tierra y sobre toda criatura volátil de los cielos, sobre todo lo que va moviéndose sobre el suelo, y sobre todos los peces del mar. En mano de ustedes ahora se han dado." (Génesis 9:2) ¿No tendrá esto su correspondencia moderna? Puesto que la venidera "grande tribulación" será dirigida contra criaturas humanas impías en la Tierra, no matará a los animales de la tierra, los pájaros ni los peces del mar. Es razonable esperar que Dios ponga en esas criaturas terrestres inferiores toda medida que se haya perdido de temor y pavor a las criaturas humanas, las cuales recibirán la comisión de convertir en un Paraíso la Tierra arruinada. Ciertamente puesto que Dios por su espíritu pudo transformar personalidades bestiales en personalidades cristianas entre los 144.000 y la "grande muchedumbre" de hoy, él podrá hacer algo similar en el caso de los animales salvajes. De hecho, no causarán perjuicio a los adoradores de Jehová en la Tierra.

12 De acuerdo con esto, podemos esperar que la encantadora descripción de la vida animal que se da en Isaías 11:6-9 tenga un cumplimiento literal con relación a las aves, los peces y las criaturas terrestres de la Tierra durante el reinado milenario del Príncipe de Paz, el Hijo del José Mayor, Jehová Dios. Allá en el pasado remoto en el original Paraíso de placer o Jardín de Edén, la mujer Eva no le tenía ningún miedo a la serpiente, pues no huyó de ella cuando se hizo que le hablara. (Génesis

11. ¿Qué les aseguró Dios a los ocho sobrevivientes del diluvio en cuanto a las criaturas terrestres inferiores, y cómo tendrá esto una correspondencia moderna?
12, 13. (a) Allá en el Paraíso original, ¿cuál era la actitud del hombre y la mujer en cuanto a las criaturas terrestres inferiores? (b) ¿Qué clase de relación habrá entre las criaturas terrestres inferiores mismas, más que de modo figurativo?

3:1-4) Antes de esto, a Adán se le habían traído los animales salvajes y las criaturas volátiles y él les dio nombres, sin manifestarles temor. (Génesis 2:19, 20) Esa condición edénica de libertad del temor a las criaturas inferiores de la Tierra y de seguridad contra recibir daño de ellas será introducida de nuevo en el Paraíso restaurado.

13 Además, estos animales terrestres, criaturas volátiles y peces estarán en paz entre sí mismos así como con el hombre. Sería inconsistente el que Dios inspirara una profecía como la de Isaías 11:6-9, y Ezequiel 34:25 y Oseas 2:18 de modo que tuviera solo un significado figurativo o espiritual y no tuviera una copia verdadera de esas cosas en la vida real, como si el cumplimiento literal fuera un ideal imposible.

14 No obstante, el objetivo principal no es domar a la creación animal, alada y de las aguas. Esas criaturas terrestres existieron mucho antes de que existiera la humanidad. Lo que está en tela de juicio o en juego es la continuación de la existencia de la humanidad en la Tierra. Todos los que han descendido de Adán y Eva han nacido pecadores y por lo tanto "no alcanzan a la gloria de Dios." (Romanos 3:23) En muchos casos los hombres no han adoptado cualidades como las de Dios, sino cualidades de lo que ahora son bestias salvajes feroces. De modo que es necesario que la humanidad sea devuelta a aquella "gloria de Dios," para que resulte digna de la vida eterna para alabanza de Dios el Creador. Es necesario juntar a los miembros de la familia humana en relaciones pacíficas, inofensivas, unos con otros, de modo que efectúen la justicia y el derecho a perfección. Esto es lo que la judicatura de mil años de Jesucristo producirá.

15 En la actualidad, la proporción de crímenes entre los hombres va aumentando más rápidamente que el crecimiento de la población de la Tierra. En fuerte contraste con esto, durante el milenio la población de la Tierra aumentará con regularidad debido a la resurrección de los

14. No obstante, ¿qué es más importante que domar a las criaturas terrestres inferiores y por qué?
15. ¿Cómo harán los jueces celestiales que estarán sobre la humanidad que la proporción de la comisión de males mengüe a medida que la proporción de población aumente?

muertos, de los "justos" y los "injustos." Y sin embargo la proporción de comisión de males disminuirá hasta que al fin llegue al punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque los jueces celestiales sobre la humanidad serán absolutamente justos y enseñarán a toda la humanidad verdadera justicia según las normas de Dios. Como ayuda para esto, "la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas están cubriendo el mismísimo mar." (Isaías 11:9) Solo se permitirá la adoración de El en este milenio teocrático. La humanidad será llevada a los patios terrestres de la "tienda verdadera" de Jehová, su templo espiritual. Allí se les hará conocer la verdad de lo que Jesús dijo en oración a su Padre celestial: "Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."—Juan 17:3; Hebreos 8:2.

16 El Día de Juicio milenario no fracasará en su propósito. Para cuando llegue a su fin, todos los prestos y obedientes habrán sido entrenados a perfección en verdadera justicia y derecho. Se les habrá eliminado toda imperfección física y mental heredada de Adán y Eva. Ahora pueden en todo respecto satisfacer las normas absolutas de justicia de Dios, en sí mismos. ¿Les otorga ahora Jesucristo como el Juez Principal el derecho a la vida eterna en una Tierra pacífica que será toda gloriosa en belleza paradisíaca? ¡No! En este sentido él no obra para Dios, porque sabe que está escrito: "Dios es El que los declara justos." (Romanos 8:33) Entonces, ¿qué hace el Juez de Dios?

16. (a) ¿En vista de qué resultados no fracasará en su propósito la judicatura milenaria de Cristo? (b) ¿Por qué no otorgará Cristo vida eterna en el Paraíso a la humanidad restaurada?

CAPITULO 9

La prueba de toda la humanidad después del milenio

1 AL FIN del Día de Juicio que dura mil años la familia humana juzgada con justicia está en perfección delante de su Juez y Libertador, Jesucristo. Pero todavía no se les pronuncia dignos de vida eterna en la Tierra paradisíaca. Todavía tienen que enfrentarse al Tribunal Supremo del universo, el del Dios Altísimo, Jehová el Señor Soberano. En armonía con este requisito final el Juez Diputado Jesucristo tiene que entregar la raza humana, que ahora puede ejercer justicia perfecta, a su gran Dios y Padre para que El rinda su fallo para con todos los que, experimentando una prueba, demuestren que son dignos o indignos del don inapreciable de la vida eterna en paz y felicidad. A pesar de que son perfectos, todavía son mortales.

2 La condición de estar muriendo que se le había adherido a la humanidad debido al pecado de Adán su primer padre humano en Edén ahora ha sido deshecha, destruida, tal como si hubiese sido arrojada en el "lago de fuego" a su propia muerte. (Revelación 20:14, 15) Sin embargo, habiendo sido la humanidad ahora liberada de la muerte adánica y la imperfección, ¿hará algo por su propia cuenta, voluntariosamente, que merezca muerte eterna bajo el juicio de Jehová? ¿Qué individuos mostrarán que son dignos de la "muerte segunda"? Esto es lo que Jehová el Juez Supremo ha de determinar como Arbitro Final.

3 Ahora aplica lo que el apóstol Pablo predijo en 1 Corintios 15:24-28: "En seguida, el fin, cuando entrega el

1. Al fin del Día de Juicio milenario, ¿cuál es el requisito final para la humanidad restaurada, y, por eso, qué hará con ellos el Juez Diputado Jesucristo?
2. Para entonces, ¿qué le habrá sucedido a la muerte adánica, y por ello, qué determinará Jehová acerca de individuos de la humanidad?
3. Según 1 Corintios 15:24-28, ¿qué transferencia de cosas acontece?

reino a su Dios y Padre, cuando él haya reducido a la nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque él tiene que gobernar como rey hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada. Porque Dios 'sujetó todas las cosas debajo de sus pies.' Mas cuando dice que 'todas las cosas han sido sujetadas,' es evidente que esto es con la excepción de aquel [Jehová Dios] que le sujetó todas las cosas a él. Pero cuando todas las cosas hayan sido sujetadas a él, entonces el Hijo mismo también se sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas a él, para que Dios sea todas las cosas para con todos."—*NM; BC.*

4 Como resultado de que el Hijo entrega el reino a su Dios y Padre, el reino llega a ser propiedad de Jehová Dios. Así no queda ningún reino secundario entre el Señor Soberano Jehová y la humanidad. Ahora bien, ¿cómo responderán los hombres al Reinado directo de Dios sobre ellos? ¿Se declararán todos súbditos leales de El para toda la eternidad? ¿Resolverán todos personalmente que lo escogen a El como Dios para siempre? Esto de declarar justa a una persona por lo que ella misma es o hace y conferirle el derecho a la vida eterna es cosa seria, que exige lealtad sin vacilación por parte de la persona que recibe tan precioso derecho. ¿Cómo determinará Dios el nombre de quién debe permanecer en el "libro de la vida"? Será por medio de una prueba de lealtad de súbdito e integridad desde el corazón, como en el caso del patriarca Job de la tierra de Uz.

5 Por mil años ya bajo el reino del Hijo de Dios la humanidad ha disfrutado de la bondad inmerecida de Dios y se encuentra en un hermoso paraíso que se extiende por todo el planeta. Como en el caso de Job, la cuestión es: ¿Aman y adoran ellos a Dios solo por todo el bien que él les ha hecho, o por lo que El es en sí mismo, el único Dios vivo y verdadero y el Justo y Propio Soberano del universo? En el caso de Job, su integridad para con Jehová Dios fue puesta a prueba cuando se permitió que

4. ¿Qué cuestiones tiene que determinar ahora el Señor Soberano Jehová para con la humanidad perfeccionada, y por medio de qué hará eso?
5. ¿Cómo corresponderá con la prueba de Job la prueba a que entonces se someterá a la humanidad perfeccionada, y con el propósito de probar qué?

Satanás el Diablo lo hostigara casi hasta el punto de quitarle la vida. Por eso ahora, al permitirse que Satanás el Diablo someta a la humanidad restaurada a una prueba hasta el grado que el Dios Todopoderoso permita, la humanidad perfeccionada puede ser examinada y probada en cuanto a integridad individual a Dios en sentido perfecto. Una prueba de esa índole exigiría que Satanás y sus demonios fueran soltados de su aprisionamiento de mil años en el abismo. Eso es lo que sucederá.

6 Lo que sucede después del fin del reino milenario de Jesucristo y sus 144.000 asociados reales, nos lo dice Revelación 20:7-10 con estas palabras: "Ahora bien, luego que hayan terminado los mil años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de éstos es como la arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero fuego descendió del cielo y los devoró. Y el Diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás."

7 El que se suelte del abismo a Satanás y sus demonios significa permitirles entrar de nuevo en la vecindad de la Tierra donde pueden ejercer un control invisible sobre los de la humanidad que sucumban a ellos. Satanás el Diablo se sentirá confiado, a pesar de la perfección mental, moral, espiritual y física de la humanidad. Es verdad que sí falló en el caso del patriarca Job, pero ciertamente tuvo buen éxito más de veinticuatro siglos antes en el caso de Adán y Eva a pesar de la perfección humana de éstos en Edén. En ambos casos, sin embargo, el punto en disputa era el mismo, a saber, la justa y propia soberanía de Jehová Dios, que exige obediencia absoluta de las criaturas humanas a las leyes y prohibiciones de Dios.

6. ¿Cómo describe Revelación 20:7-10 lo que sucederá al fin del reinado milenario de Cristo?
7. Cuando se les suelte, ¿por qué se sentirán confiados Satanás y sus demonios en cuanto a la humanidad perfeccionada, y cuál será de nuevo el punto en disputa?

[8] El hecho de que toda la humanidad se ve obligada a enfrentarse a la misma cuestión después del fin de los mil años se muestra porque los que ahora son extraviados por Satanás y sus demonios avanzan sobre la Tierra y rodean el "campamento de los santos y la ciudad amada." Sí, habrá "santos" en la Tierra entonces. Estos son rodeados por Satanás y sus hordas terrestres porque rehúsan dejarse extraviar por Satanás y sus demonios. Estos "santos" son los de la humanidad restaurada que mantienen su integridad a Dios bajo esta prueba que lo decide todo. Están como en un campamento de guerra que está siendo atacado por guerreros enemigos. A los "santos" se les pone separados de "la ciudad amada." No están en ella, sino que están en el "campamento." Evidentemente, pues, esta "ciudad" no es ninguna ciudad construida en la Tierra como capital global. Esta tiene que ser la ciudad de que habla el glorificado Jesucristo a sus seguidores, en Revelación 3:12, y que llama "la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo desde mi Dios."

[9] Esta "ciudad" es una a la cual 'aman' tanto Dios como los "santos." Los 144.000 coherederos de Jesucristo llevan escrito sobre ellos el nombre de esta "nueva Jerusalén." No está en la Tierra como alguna ciudad material, sino que es una ciudad celestial que desciende por medio de extender su influencia y autoridad a los habitantes de la Tierra.

[10] Esta "ciudad" no es desorganizada ni demolida al fin de los mil años de gobernar sobre la humanidad; más bien, sus efectos buenos y justos todavía permanecen en la Tierra con los "santos." Al guerrear contra esta "ciudad amada" Satanás el Diablo tiene el objetivo de deshacer todo este bien que la Nueva Jerusalén ha producido. No desea que estos beneficios permanezcan con la humanidad para siempre. Restringido a la vecindad de la Tierra, sin que haya lugar para él ya en el cielo del cual él y sus demonios han sido arrojados, no puede atacar directamente a la "ciudad amada" allá arriba. Por eso, guerrea contra ella al grado de tratar de acabar con toda la justicia que ella ha establecido en la Tierra.

[11] Difícilmente se ha de esperar que esta "guerra" se efectúe con las armas científicas como las bombas nucleares y otros instrumentos de guerra de este siglo veinte. Los habitantes de la Tierra durante el milenio no habrán acumulado armas de esa clase ni habrán aprendido más esa clase de guerra. (Isaías 2:2-4) No será una guerra de poderío militar de esa suerte. Engaño, propaganda extraviadora, estímulos al egoísmo en deslealtad al Soberano Universal pudieran ser poderosas armas con las cuales vencer a la gente. El hecho de que la cuestión será en cuanto a lo justo y propio de la soberanía universal de Jehová más bien que la omnipotencia de Dios se muestra porque el que Satanás haya estado en prisión por mil años en el abismo y ahora se le suelte prueba el poderío superior de Jehová en comparación con el poder de Satanás el Diablo. Puesto que él mismo todavía es un rebelde contra la soberanía de Jehová, el Diablo se propone hacer rebeldes también de la humanidad.

EL GRADO DE LA REBELION DESPUES DEL MILENIO

[12] Se dice que la cantidad de personas a quienes Satanás y sus demonios logran extraviar en cuanto a la cuestión principal es "como la arena del mar," es decir, parece innumerable. (Revelación 20:8) Esto de ninguna manera significa la gran mayoría de la humanidad. Por ejemplo, de los ejércitos combinados que guerrearon contra el juez Josué se dijo que eran tan numerosos como los granos de arena a la orilla del mar. (Josué 11:4) De los camellos de los enemigos que invadieron la tierra de Israel en los días de Gedeón hijo de Joás se dijo que eran "sin número, tan numerosos como los granos de arena que están en la orilla del mar." (Jueces 7:12) Así, también, los que serán extraviados por Satanás son un número indefinido, pues no se predice cuántos son, pero son suficientes como para causar

---

8. (a) ¿Cómo se muestra aquí que la cuestión a la cual se ve obligada a enfrentarse toda la humanidad es la de soberanía universal? (b) ¿Quiénes son los "santos," y qué es la "ciudad amada"?
9. ¿Para quiénes es "amada" la ciudad, y cómo desciende del cielo desde Dios?
10. ¿Puede Satanás desatado llegar directamente a la "ciudad amada"? Por eso, ¿qué propósito tiene el ataque de él contra ella?

11. (a) ¿Cómo se efectuará entonces la "guerra"? (b) ¿Cómo se muestra que la cuestión no es la omnipotencia de Dios, sino lo justo y propio de su soberanía universal?
12. ¿Qué se indica por el hecho de que se dice que las personas a quienes Satanás extravía son "como la arena del mar"?

la impresión de ser una muchedumbre grande. De modo que Satanás el Diablo sólo tiene éxito limitado.

13 A las personas a quienes Satanás logra extraviar se les llama "aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, . . . Gog y . . . Magog." No aparecen en la Tierra paradisíaca por medio de una resurrección de los muertos que abarque a los "injustos"; en vez de eso, aparecen como resultado de que Satanás extravía a un número no predicho de personas de la humanidad restaurada.

14 Durante el Día de Juicio milenario no ha habido divisiones nacionales de la humanidad, ni ha ejercido influencia en juzgar a la gente ninguna extracción nacional. El hecho de que a estas personas a quienes extravía Satanás cuando se le ha soltado se les llama "naciones" indica que, como Satanás, rehúsan reconocer la soberanía universal de Jehová y que optan por establecer una soberanía terrestre de ellas mismas, como una soberanía nacional. Quizás no tengan sobre sí una soberanía unida, sino que, por división entre sí mismas, es posible que tengan soberanías de grupos. Sea como sea, todos estos individuos están unidos en cuanto a estar contra la soberanía de Jehová. El que se les llame "aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra" sugiere que están muy lejos de la "ciudad amada." Por lo tanto, en su actitud con relación a soberanía, los extraviados se han apartado mucho de la soberanía ejercida por Jehová Dios. Jehová Dios no llega a ser "todas las cosas para con todos" en el caso de ellos.

15 A estas personas nacionalistas extraviadas se les llama "Gog y . . . Magog" muy apropiadamente. En el caso del original "Gog de la tierra de Magog," como se predijo en la profecía de Ezequiel, él hizo un ataque final contra los adoradores de Jehová Dios. Hizo esto después que estos adoradores habían sido restaurados a su heredad terrestre

13. ¿Aparecen por medio de una resurrección en la Tierra paradisíaca "aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra . . . Gog y . . . Magog"?
14. Entonces, ¿en qué sentido se les puede llamar "naciones," y de qué manera se puede decir que están en "los cuatro ángulos de la tierra"?
15, 16. (a) ¿De qué maneras son esas personas nacionalistas extraviadas como "Gog y . . . Magog" en cuanto al tiempo que se fija para los asuntos y el objeto atacado? (b) ¿Cómo son esos extraviados también como Gog por el hecho de que Jehová opera con táctica las cosas de modo que ellos hagan su ataque?

debida y su tierra había llegado a ser como el "jardín de Edén." (Ezequiel 36:35) Ellos estaban morando como en "abierta región rural," y 'sin disturbio, morando en seguridad, todos ellos morando sin muro' y sin tener "siquiera barra y puertas." (Ezequiel 38:11) Además, la gente de la "tierra de Magog" apoyó a su cabeza principal en el ataque de éste contra los adoradores de Jehová aparentemente indefensos. Pero Gog viene al ataque en realidad desde muy lejos porque, como dice Jehová: "Ciertamente te daré la vuelta y pondré garfios en tus mandíbulas y te sacaré con toda tu fuerza militar, . . . En la parte final de los años llegarás a la tierra de gente traída de regreso." —Ezequiel 38:4-8.

16 Los que son extraviados por Satanás el Diablo después de terminar el Día de Juicio milenario seguirán a este principal invisible que acaba de ser soltado por Jehová Dios del abismo con el mismo propósito de permitirle lanzar un ataque contra la humanidad restaurada. Porque se les suelta del abismo, a Satanás el Diablo y sus demonios se les permite invadir la vecindad de la Tierra de nuevo y estar en comunicación estrecha con la humanidad en la Tierra paradisíaca que ahora es como el Jardín de Edén. Por eso, se pudiera decir que al lanzar su ataque Satanás el Diablo ahora suelto está siendo conducido por garfios en sus mandíbulas por la operación táctica de Jehová. Y los que en la Tierra ahora son extraviados por Satanás el Diablo son conducidos, como él, como con garfios en sus mandíbulas a lanzar este ataque contra el "campamento de los santos y la ciudad amada." (Revelación 20:7-9) Por eso los nombres de Gog y Magog pueden adecuadamente ser tomados y aplicados a estas personas nacionalistas extraviadas de la humanidad que asaltan y tratan de saquear a los que se adhieren lealmente a la soberanía universal de Jehová Dios.

17 Estos extraviados de la humanidad, puesto que son simples criaturas humanas en la Tierra, no pueden asaltar más directamente a la Nueva Jerusalén celestial de lo que lo puede hacer su caudillo invisible, Satanás el Diablo. Pero

17, 18. (a) ¿Pueden estos extraviados atacar directamente a la "ciudad amada"? ¿Cómo se ven obligados a hacer el ataque? (b) Al fin del reinado milenario de Cristo, ¿qué se ven obligados a hacer sus hijos principescos en la Tierra, y con qué propósito en mira?

pueden ponerse en contacto con los que en la Tierra han representado fielmente al gobierno mesiánico celestial, a saber, los "príncipes en toda la tierra." Puesto que éstos han sido nombrados para ser tales príncipes por el Rey de la Nueva Jerusalén, el Padre Eterno Jesucristo, han servido de representantes principescos visibles de la "ciudad amada." Y cuando, al fin de su reinado milenario, el Hijo de Dios investido de realeza "entrega el reino a su Dios y Padre," estos hijos principescos en la Tierra tienen que obrar de manera correspondiente. Tienen que imitar al Hijo de Dios que "se sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas a él," el Padre celestial.

18 Por lo tanto estos "hijos" principescos del Padre Eterno Jesucristo correctamente lo imitan y se sujetan al Dios y Padre de él como el justo y propio Ejercedor de soberanía universal. En vez de rebelarse orgullosamente contra lo que exige el cambio en la situación de ellos, obran a semejanza de Cristo y se sujetan a la soberanía universal de Jehová. Los que son extraviados por Satanás el Diablo los atacan con argumentos y presiones para disuadir a los representantes terrestres visibles de la "ciudad amada," pero éstos rehúsan resueltamente hacer eso. Mantienen su integridad al Dios Altísimo y se apegan lealmente a su soberanía justa y propia sobre toda la Tierra y todo el universo. Sin vacilación alguna optan por dejar que Jehová Dios sea "todas las cosas para con todos" en el propio caso de ellos.—1 Corintios 15:24-28.

ELIMINACION DE "GOG Y . . . MAGOG" Y SU EXTRAVIADOR

19 En esta "guerra" para la cual Satanás el Diablo ha juntado a los que ha extraviado en la Tierra, el "campamento de los santos" y los representantes terrestres de la "ciudad amada" no contraatacan con armas carnales. Ellos, por supuesto, no pueden matar a Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos, a quienes no pueden ver ni alcanzar. Pero aunque puedan ver en la Tierra a los extraviados que componen a "Gog y . . . Magog," los que lealmente escogen la soberanía universal de Jehová no matan a los extraviados, obrando así como ejecutores de los extraviados. Escogiendo el lado de Jehová Dios, dejan que él exprese su soberanía universal y la pruebe a los desleales extraviados. Dejan que la batalla sea de Jehová y no se toman la libertad de obrar como Sus fuerzas de ejecución y pelear con armas letales. Esto despliega, no solo fe por parte de ellos, sino también integridad perfecta para con Jehová Dios y su soberanía universal. ¡Que El mismo los salve y destruya a los desleales! Confiadamente se están quietos y ven la "salvación de Jehová" a favor de ellos. —2 Crónicas 20:15-17.

19. Bajo ataque por los extraviados, ¿cómo despliegan los leales, no solo fe en Dios, sino también integridad para con Su soberanía universal?

20 Alojados "bajo la mismísima sombra del Todopoderoso," los que mantienen lealtad de súbdito a la soberanía universal de Jehová solo con sus ojos estarán 'mirando y verán la retribución misma de los inicuos.' (Salmo 91:1, 8) Contemplarán el cumplimiento de lo que se predijo en Revelación 20:9 acerca de "Gog y . . . Magog" de después del milenio: "Y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero fuego descendió del cielo y los devoró." Estos desleales de la humanidad obtienen un bautismo de fuego, que significa su destrucción eterna. Dios no los justifica o declara justos anotando sus nombres en el "libro de la vida." (Romanos 8:33) Esto no es un abuso de la soberanía universal de Jehová, sino una expresión justa y propia de ella para con sus enemigos.

21 No obstante, la destrucción eterna de estos desaforados odiadores de lo que es bueno no remueve a Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos de la vecindad de la Tierra. El ahora ha estado suelto del abismo por suficiente tiempo. El propósito de Dios al haberlo soltado se ha cumplido plenamente; ya no hay razón para dejar que él y sus demonios anden sueltos por más tiempo. Recordamos que en cuanto al hecho de que se le arroja en el abismo por mil años está escrito: "Después de estas cosas tiene que ser desatado por un poco de tiempo." (Revelación 20:3)

20. (a) Bajo protección divina, ¿qué tendrán el privilegio de ver los leales? (b) ¿Qué significa esta acción divina para los desleales?
21. (a) ¿Por cuánto tiempo estaría suelto Satanás del abismo? ¿Se ha cumplido ahora el propósito de eso? (b) ¿Qué significaría el que se le devolviera al abismo?

El "poco de tiempo," en el cual Satanás el Diablo ha tratado de extraviar a tantos como pudiera de la humanidad restaurada para hacerles pensar que Jehová está ejerciendo su soberanía sobre la Tierra de manera errónea y arrogante, ha terminado. ¿Qué sucede ahora? ¿Se arroja de nuevo al abismo a Satanás y sus demonios? El hacer eso daría a entender que se les desataría o soltaría de nuevo, tal como Jesucristo mismo fue soltado del abismo, y las langostas simbólicas fueron soltadas del abismo, y la "bestia salvaje" sobre la cual monta Babilonia la Grande ascendió del abismo.—Romanos 10:7; Revelación 9:1-3; 17:8; compare con Revelación 11:7.

[22] El encadenamiento y aprisionamiento de Satanás el Diablo y sus demonios en el abismo fue un tormento temporáneo para ellos. ¿Ha de ser temporáneo de nuevo para ellos el tormento de la restricción, o para todo tiempo? ¿Qué les sucede después que han visto que se castiga con destrucción ardiente a los que ellos han extraviado en la Tierra? Al Diablo ya se le ha contestado la acusación que siempre ha hecho, de que los hombres en la Tierra sirven a Jehová Dios meramente por lo que pueden sacar de él, y que ningún hombre permanecerá leal a Jehová por puro amor a él, aun bajo tentación inicua por Satanás el Diablo. Esos hombres y mujeres de integridad que permanecen vivos en la Tierra después de la aniquilación ardiente de los desleales quedan como respuesta viva al Diablo, probando que la acusación de él es falsa y que él es un mentiroso. La controversia que ha durado siete milenios de tiempo ha terminado a favor del Dios de la verdad, y por lo tanto no hay razón para dejar que Satanás el Diablo y sus demonios sigan viviendo por más tiempo. La paciencia de Dios para con ellos termina ahora. Por estas razones él no devuelve a estos ángeles rebeldes al abismo. Entonces, ¿qué les sucede?

[23] "Y el Diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás."—Revelación 20:10.

22, 23. (a) ¿Cómo ha sido contestada la acusación de Satanás en cuanto al hombre, y a favor de quién se ha resuelto la larga controversia? (b) ¿Qué les sucede ahora a Satanás y sus demonios?

[24] El tormento de Satanás el Diablo en el lago de fuego y azufre significa lo mismo para él y sus demonios que para la bestia salvaje y el falso profeta simbólicos. ¿Y qué es eso? Destrucción para siempre jamás. (Revelación 19:20) Satanás el Diablo y sus demonios no vivirán de nuevo más de lo que vivirán de nuevo la bestia salvaje y el falso profeta simbólicos. Sus nombres no están escritos en ningún divino "libro de la vida." La vida es vida, sea que se pase en placer o en pena que cause sufrimiento. Por eso el que se les arroje en el simbólico "lago de fuego y azufre" no significa que se les conserva con vida para sufrir tormento consciente en sus cuerpos y mentes.

[25] Ese "lago" simbólico no simboliza lo que llaman "una muerte en vida." Simboliza otra clase de muerte, diferente de la que sufrió toda la humanidad por herencia innata de los pecaminosos Adán y Eva y que aparentemente fue la primera forma de muerte que entró en la región de la creación, entre criaturas a la imagen de Dios. Esa muerte heredada resultó ser temporánea, pues fue cambiada en un 'sueño de la muerte' por la resurrección que es resultado de la muerte y resurrección de Jesucristo.—1 Corintios 15:20-22.

[26] La muerte simbolizada por el "lago de fuego y azufre" es diferente de la muerte que heredó la humanidad de Adán por el hecho de que no es como un sueño que termine con un despertar, sino que es una destrucción total, una muerte sin fin. La muerte recibida de Adán como herencia fue la 'muerte primera.' A esta *diferente* clase de muerte simbolizada por el "lago de fuego y azufre" por lo tanto apropiadamente se le llama "la muerte segunda." Esto es lo que representa en el caso de las criaturas humanas de la Tierra que entran en el Día de Juicio de mil años y que después no consiguen que sus nombres se escriban en el "libro de la vida" de Dios. Las Escrituras inspiradas indican lo que significa el "lago de fuego" para estos que son indignos de la vida eterna, al decir: "Y la muerte y el

24, 25. (a) ¿Qué simboliza para Satanás y sus demonios el que se les arroje en el lago de fuego? (b) ¿Por qué es ésta una clase de muerte diferente?
26. ¿Por qué es apropiado que a esta clase diferente de muerte se le llame "la muerte segunda" y dónde no tienen escritos sus nombres las criaturas humanas que experimentan esa muerte?

Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego. Además, cualquiera que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego."—Revelación 20:14, 15.

[27] De esta explicación divina de lo que simboliza el "lago de fuego" se testifica una segunda vez, pocos versículos después, donde leemos: "Cualquiera que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad y asesinos y fornicadores y los que practican espiritismo e idólatras y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda." (Revelación 21:7, 8) Puesto que todas esas alusiones al "lago de fuego" están tan cercanas unas a otras, en el mismo contexto en [redacted] entonces lo que el "lago de fuego" significa para las criaturas humanas a quienes no se encuentra escritas en el "libro de la vida" lo significa *también* para Satanás el Diablo y sus demonios. Significa "la muerte segunda." No significa necesariamente morir por segunda vez, sino morir la segunda clase de muerte de que habla la Biblia, y eso es una muerte sin fin.

[28] Por consiguiente, Satanás y sus demonios pueden morir esta clase de muerte, aunque nunca hayan muerto antes. No había ni pizca de vida en la primera clase de muerte que se introdujo debido al pecado del primer hombre. De igual manera no hay ni chispa de vida en la "muerte segunda" que es el castigo eterno para los que desobedecen voluntariosamente a Dios, hasta arruinando su perfección para hacer eso. Según todas las reglas bíblicas, pues, el tormento de Satanás y sus demonios en el lago de fuego y azufre por siempre jamás significa que quedan hechos nada, que se les aniquila o hace no existentes, que son borrados para siempre de la vida de espíritus. Como resultado de esto, Dios tendrá un universo en el cual no habrá demonios, y no se permitirá nunca que aparezcan demonios de nuevo.

27, 28. (a) ¿Por qué pueden Satanás y sus demonios experimentar la muerte "segunda"? (b) Entonces, ¿qué significa el que sean atormentados en el lago de fuego para siempre?

LLEGANDO A VIVIR DESPUES DE TERMINAR EL MILENIO

[29] Por lo tanto, ¡qué gloriosa eternidad le espera a la humanidad! ¡Mire! ¡Jehová Dios permite que el "campamento de los santos" y los que en la Tierra son representantes principescos de la "ciudad amada" queden como sobrevivientes de la destrucción de "Gog y . . . Magog" y de Satanás el Diablo y sus demonios! ¿Qué significa esto sino que Dios ha escrito sus nombres en el "libro de la vida" o ha permitido que sus nombres queden escritos en el "libro de la vida"? Esto significa que El los ha declarado justos, los ha justificado, porque mantuvieron su integridad a él, vindicando así, junto con el Hijo de Dios, Jesucristo, y los 144.000 coherederos, la soberanía universal del Dios Altísimo, el Creador de todas las cosas buenas. El que Jehová Dios los declare justos significa que les ha otorgado el derecho a la vida eterna en el hogar paradisíaco de ellos.

[30] Fue el Rey, Sacerdote y Juez celestial, Jesucristo, quien, por sus tratos amorosos con la humanidad durante los mil años, elevó a los prestos y obedientes a esta justicia perfecta en la carne. Si no hubiera hecho eso para el fin de los mil años, entonces hubiera vacilado en cuanto a entregarlos a la prueba final por el Juez Supremo, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hubiera sabido que, no teniendo justicia perfecta, nunca podrían pasar por la prueba divina con buen éxito y adquirir vida eterna. Por eso, con completa justicia y completamente sin pecados en la carne están en los patios terrestres de la "tienda verdadera" o templo de Jehová como adoradores de él. Allí siguen estando para siempre al pasar la prueba divina con intachable integridad y firme lealtad de súbditos al Señor Soberano Jehová. Para siempre quedan endeudados al Hijo de Dios, Jesucristo, que amorosamente los elevó a esta justicia perfecta como evidencia del trabajo completado del Rescatador y Salvador de ellos, el Señor Jesús. ¡De modo que en aquel tiempo realmente *viven!*

29. El que Dios permita que el campamento de los santos y también los representantes principescos de la ciudad amada sobrevivan significa que ha hecho ¿qué, para con ellos?
30. (a) ¿A quién estarán siempre endeudados estos que pasan con buen éxito la prueba final, y dónde están para siempre? (b) ¿Cuándo verdaderamente 'vivirán'?

[31] A la luz de ese hecho podemos apreciar lo correcto de esa declaración entre paréntesis en Revelación 20:5: "(Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que fueron terminados los mil años.)" Si Jesucristo y sus 144.000 coherederos que participaron en la "primera resurrección" no hubieran efectuado la obra preliminar de los mil años en ellos, los "demás de los muertos" no estarían en este estado de vida perfecta al fin de los mil años. Es realmente para entonces que 'la muerte (heredada de Adán) entregó los muertos que había en ella y que la muerte fue arrojada al lago de fuego para sufrir "muerte segunda" o extinción.' (Revelación 20:13, 14) Entonces se hace realidad, como se predijo en 1 Corintios 15:25, 26, lo siguiente: "El tiene que gobernar como rey hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a la nada."

[32] Entonces, con referencia a la muerte heredada del pecaminoso Adán, lo siguiente será realidad plena: "Y Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado."—Revelación 21:3, 4.

[33] ¿Optarán todos los que hayan llegado a vivir en este sentido perfecto para el fin de los mil años por prolongar esa vida abundante para siempre? Pueden hacerlo probando que son dignos de recibir el derecho a la vida eterna de la Gran Fuente de toda vida, Jehová Dios. Por pasar con buen éxito la prueba minuciosa de su integridad de toda alma a El, los fieles y leales son recompensados con ese precioso derecho de ver sus vidas protegidas y prolongadas por toda la eternidad en felicidad. Así se darán cuenta en sí mismos de que "el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor." (Romanos 6:23) Si no hubiera sido porque Dios utilizó a su Hijo unigénito

31. Así, para el fin de los mil años del reinado de Cristo, ¿qué alcanzan los "demás de los muertos," y qué le sucede a la muerte adánica?
32. ¿Cómo será realidad plena entonces Revelación 21:3, 4?
33. (a) ¿Cómo probarán los que alcanzan esa abundancia de vida que son dignos de que se les prolongue la vida para siempre? (b) ¿Cómo apreciarán entonces en sí mismos la verdad de Romanos 6:23?

amado, esto no hubiera sido posible para la familia humana.

[34] ¡Cómo satisfará al alma entonces adorar y servir al Dios cuyo nombre es Jehová en los patios terrestres de su templo espiritual! Ya al principio del glorioso milenio era cierto de la "grande muchedumbre" de sobrevivientes de la "grande tribulación" que "han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso es que están delante del trono de Dios; y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo." (Revelación 7:9, 14, 15) Se espera que los miembros de esta "grande muchedumbre" de ropas largas y limpias permanecerán en esos patios del templo espiritual de Dios hasta el mismo fin de los mil años y la prueba de integridad absoluta al Señor Soberano Jehová después de terminar el milenio. Los que son levantados de sus sepulcros durante el milenio serán puestos en los patios terrestres del templo espiritual de Jehová para que le adoren y sirvan allí. Al entrar con aprecio debido en el servicio de Jehová allí, hasta los "injustos" resucitados se sentirán como se sintieron los hijos del levita Coré:

[35] "Porque un día en tus patios es mejor que mil en otro lugar. He escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios más bien que ir de acá para allá en las tiendas de iniquidad. Porque Jehová Dios es sol y escudo; favor y gloria son lo que él da. Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos de tacha."—Salmo 84: sobrescrito, 10, 11.

[36] Los que están resueltos a mantener integridad de todo corazón al único Dios vivo y verdadero cultivarán el aprecio a las cosas espirituales que David expresó, cuando dijo: "Una cosa he pedido a Jehová... es lo que buscaré, que pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la agradabilidad de Jehová y para mirar con aprecio a su templo."—Salmo 27: sobrescrito, 4.

34, 35. (a) ¿Qué esperanza tenemos acerca de los de la "grande muchedumbre" que ya antes de la "grande tribulación" estuvieron sirviendo con largas ropas blancas en el templo espiritual de Jehová? (b) ¿Qué sentimientos de los hijos de Coré en cuanto a los patios de Jehová se hará posible que hasta los "injustos" resucitados desarrollen?
36. ¿Qué aprecio al templo de Dios según lo expresó David cultivarán los que están resueltos a mantener integridad?

37 Toda la Tierra será entonces un lugar de adoración a su maravilloso Creador. Es su "escabel," mientras que los cielos son su "trono." (Isaías 66:1) Su trono celestial es glorioso; Su escabel terrestre será hecho glorioso como lugar apropiado para sus pies. Por todas partes en la Tierra el paisaje será paradisíaco, como el Jardín de Edén, como el Jardín de Jehová. (Génesis 2:8; 13:10) Será un lugar de deleite y gozo, porque será un lugar de vida en felicidad pura para todos sus adoradores de quienes ya no se puede decir que "no alcanzan a la gloria de Dios." Tendrán todas las cualidades que son reflejo de las de Dios en florecimiento hermoso y disfrutarán de la plenitud de dulce relación con Dios, de modo que se encontrarán en un Paraíso espiritual así como en un Paraíso terrestre. ¡Qué causa emocionante da esto al alma para alabar al Magnífico Creador y Proveedor de toda esta inefable bondad! Con voces melodiosas y todas las habilidades musicales que han desarrollado lo alabarán agradecidos. Para siempre se unirán a las muchedumbres celestiales en responder a la llamada entusiástica que hace el último de los Salmos inspirados:

38 "¡Alaben a Jah! Alaben a Dios en su lugar santo. Alábenlo en la expansión de su fuerza. Alábenlo por sus obras de poder. Alábenlo conforme a la abundancia de su grandeza. Alábenlo con el toque del cuerno. Alábenlo con el instrumento de cuerdas y el arpa. Alábenlo con la pandereta y la danza de corro. Alábenlo con cuerdas y el caramillo. Alábenlo con los címbalos de sonido melodioso. Alábenlo con los címbalos estruendosos. Toda cosa que respira... alabe a Jah. ¡Alaben a Jah!"—Salmo 150:1-6.

37, 38. (a) ¿A qué estado natural se llevará con el tiempo el "escabel" de Jehová? (b) ¿Disfrutarán solo de un paraíso natural los habitantes de Su "escabel"? ¿De qué manera responderán a la llamada que hace el último de los Salmos?

CAPITULO 10

La "señal" de que está cerca

CUANDO lo consideramos según lo que la Biblia dice de él, el Milenio es una cosa muy deseable para toda la humanidad, vivos y muertos. Por eso el anuncio de que se ha acercado es noticia muy grata para todos los que entienden. Deberíamos estar excitadamente interesados en saber qué razones válidas tenemos para estar convencidos de que se ha acercado. ¿Cuáles son? ¿Tomaremos tiempo para considerar algunas de ellas?

2 De nuestra consideración del Milenio hasta ahora, estamos al tanto del hecho de que tiene que ser precedido inmediatamente por la más destructiva guerra de toda la historia humana, "la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har-Magedón. Ahora podemos ver a los gobernantes políticos o "reyes de toda la tierra habitada" siendo reunidos, bajo fuerzas que el hombre no puede controlar, para esa Guerra de las guerras. Este hecho debería ser en sí mismo evidencia clara de que el milenio esperado que viene después de esa Guerra también se ha acercado. (Revelación 16:13-16) Tomando parte activa en esa guerra, de parte de Dios el Todopoderoso estará el Caudillo o Conductor de los ejércitos celestiales de Dios, aquel a quien se llama Fiel y Verdadero, la Palabra de Dios. Ya, antes de comenzar esta guerra de Har-Magedón, este Caudillo celestial es Rey. "Sobre su cabeza hay muchas diademas," y, "sobre su prenda exterior de vestir, aun sobre su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores." (Revelación 19:11-16) De modo que ya está reinando como Rey antes de entrar en ese período de mil años durante el cual reina con sus 144.000 coherederos cristianos.—Revelación 12:5; 14:1-4; 20:4-6.

1. ¿Por qué deberíamos estar excitadamente interesados en saber cuán cerca está el Milenio?
2. (a) ¿Qué reconocimiento que vemos que está aconteciendo es, en sí mismo, evidencia clara de que el Milenio se ha acercado? (b) ¿Quién conduce la "guerra" de parte de Dios, y en qué capacidad está sirviendo ya?

[3] La alusión al principio de este reinado de antes del Milenio de este Rey de reyes, Jesucristo, se hace en un cuadro anterior de acontecimientos mundiales de nuestro siglo veinte. Este cuadro se da en el capítulo seis de Revelación, en el cual el apóstol Juan nos dice lo que vio cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, comienza a abrir los siete sellos que sellan el "rollo" que ha recibido de la mano de Dios, quien está sentado en el trono celestial. Dice Juan: "Y vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a una de las cuatro criaturas vivientes decir con voz como de trueno: '¡Ven!' Y vi, y, ¡miren! un caballo blanco; y el que iba sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: '¡Ven!' Y salió otro, un caballo de color de fuego; y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz para que se mataran atrozmente los unos a los otros; y le fue dada una gran espada." —Revelación 6:1-4.

[4] Aquí vemos los símbolos que pintan la primera guerra mundial, que estalló en el año 1914 E.C., pero que fue meramente un suceso precursor de la segunda guerra mundial que quitó la paz de la Tierra por otros seis años. Aquella primera de las guerras mundiales marcó el tiempo en que el guerrero justo, Jesucristo, recibió la corona celestial y salió contra sus enemigos en la Tierra, para ganar la pelea, para vencer completamente a sus enemigos terrestres. Esto quiso decir que más tarde estaría peleando de parte de Dios en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. El que se le corone como Rey en el cielo al tiempo de la primera guerra mundial prepara el escenario para el cumplimiento de las palabras del Salmo Dos:

[5] "¿Por qué han estado en tumulto las naciones y los grupos nacionales mismos han seguido hablando entre dientes una cosa vacía? Los reyes de la tierra toman su posición y los funcionarios encumbrados mismos se han reunido en masa como uno solo contra Jehová y contra su ungido [su Cristo, *Versión de los Setenta* griega], diciendo: '¡Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas!' El Mismísimo que se sienta en los cielos se reirá; Jehová mismo hará escarnio de ellos. En aquel tiempo les hablará en su cólera y en su ardiente desagrado los perturbará, diciendo: 'Yo, sí, yo, he instalado a mi rey sobre Sión, mi santa montaña.'"—Salmo 2:1-6; compare con Hechos 4:24-30.

3. Con alusión al principio del reinado de Cristo antes del Milenio, ¿qué vio Juan cuando los primeros dos sellos del rollo fueron abiertos (Revelación 6:1-4)?
4, 5. (a) En ese jinete del caballo de color de fuego, ¿qué vemos simbolizado? (b) ¿Quién salió en aquel tiempo para vencer, completamente, y cómo preparó esto el escenario para el cumplimiento de Salmo 2:1-6?

[6] A pesar de todo el tumulto que ha perturbado a las naciones desde la primera guerra mundial de 1914-1918 E.C., Jehová ha tenido a su Rey, su Hijo Jesucristo, sentado en la sede celestial del gobierno real, Sión. (Revelación 14:1; Hebreos 12:22) Ni la I Guerra Mundial ni la II Guerra Mundial ni la organización de las Naciones Unidas lograron destronar a este Rey Mesiánico. La "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón lo confirmará en su trono celestial, y él estará allí para comenzar su reinado milenario con sus leales 144.000 coherederos. (Revelación 19:19-21) Por esta razón vital se nos asegura el prometido Milenio con bendiciones dadoras de vida para la humanidad. ¡Se ha acercado!

[7] A pesar de la evidencia que se acaba de presentar, muchas personas escépticas exigen una "señal" antes de decidir que están convencidas de que el Milenio realmente se ha acercado, sí, de que comenzará dentro de nuestra generación. Nosotros no somos de aquella "generación inicua y adúltera" de escribas y fariseos religiosos de hace diecinueve siglos, que quería una señal de Jesucristo, que los convenciera de que él era el Mesías. (Mateo 12:38, 39) No obstante, sí tenemos la descripción de una "señal" que fue dada por Jesucristo mismo, y puesto que él nos la hizo disponible, estaríamos manteniéndonos en seria ignorancia

6. ¿Han destronado al Rey de Jehová en el monte Sión las guerras mundiales y las Naciones Unidas? ¿Qué asegurará para nosotros el resultado de la guerra en Har–Magedón?
7. ¿Por qué no somos como aquella antigua "generación inicua y adúltera," y sin embargo, dónde encontramos una "señal" dada por Jesús que debamos considerar?

si rehusáramos considerarla. La descripción se nos hace disponible en los capítulos veinticuatro y veinticinco de Mateo, el capítulo trece de Marcos y el capítulo veintiuno de Lucas. La descripción de la señal fue dada a sus apóstoles al pedirla éstos, no para probar que él fuera el Mesías o Cristo, sino para indicar que ciertos acontecimientos futuros prometidos estaban cerca, por cumplirse. Fue dada el día once del mes primaveral de Nisán del año 33 E.C., tres días antes de la muerte violenta de él.

LA PROFECIA DE LA "SEÑAL"

8 Jesús acababa de predecir algo que sonaba muy terrible a oídos judíos, a saber, la destrucción del templo de ellos en Jerusalén. Allí él había declarado a sus opositores religiosos: "¡Miren! Su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo: No me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: '¡Bendito es el que viene en el nombre de Jehová!'" (Mateo 23:38, 39) Esto indicó que él se iba. Cuando volviera, habría quienes tomarían las palabras proféticas de Salmo 118:26 y dirían: "¡Bendito es el que viene en el nombre de Jehová!"

9 Evidentemente no sería en el templo material de Jerusalén que los adoradores de Jehová darían la bienvenida con esas palabras proféticas al que vendría en el nombre de Jehová. Esto es lo que Jesús hizo que pareciera muy claramente, según el registro que viene después de sus importantes palabras: "Partiendo en seguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta él les dijo: '¿No contemplan todas estas cosas? En verdad les digo: De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.'"—Mateo 24:1, 2.

10 Los doce apóstoles no preguntaron acerca de esta horrible profecía sino hasta que hubieron pasado al monte de los Olivos, que está más elevado que Jerusalén, y desde

8. ¿Cómo indicó Jesús que se iría, y qué palabras se dirían cuando él volviera?
9. ¿Cómo indicó Jesús que esas palabras de bienvenida a su regreso no serían usadas por adoradores en el templo de Jerusalén?
10. En el monte de los Olivos desde el cual se podía ver el templo desde un lugar más elevado, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús cuatro apóstoles, y cómo vierten su pregunta varias traducciones?

el cual se podía tener una excelente vista de aquel templo que había sido renovado por el rey Herodes el Grande. La vista parece haber agitado una trascendental pregunta entre cuatro de los apóstoles, que también despertó el interés de los demás, porque leemos: "Estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente, diciendo: 'Dinos: ¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia [*parousía*, griego] y de la conclusión del sistema de cosas?'" (Mateo 24:3) El *Nuevo Testamento* de Pablo Besson traduce sus palabras del griego de este modo: "Dinos cuándo serán estas cosas, y ¿qué es la señal de tu presencia y de la consumación del siglo?" *Young's Literal Translation of the Holy Bible* (Traducción Literal de la Santa Biblia por Young, en inglés) dice: "Dinos, ¿cuándo serán éstas? ¿y qué es la señal de tu presencia, y del fin pleno del siglo?" *The Emphasised Bible* (La Biblia con Énfasis, en inglés) de Rotherham presenta una lectura similar: "Dinos cuándo serán estas cosas,... y qué la señal de tu presencia y la conclusión del siglo." La Nueva Traducción del arzobispo Newcome (Texto Corregido), en inglés, dice: "¿Qué será la señal de tu aparecimiento, y del fin del siglo?"—Edición de 1808.

11 Hoy sabemos cuándo ocurrió la destrucción del templo literal de Jerusalén. Fue hace mil novecientos años, en el verano del año 70 E.C., cuando las legiones romanas bajo el general Tito destruyeron la ciudad entera. (Lucas 21:20-24) Pero, ¿qué hay de aquellas otras cosas, la "señal" de la Parousía (presencia, aparecimiento) de Cristo y de la conclusión del siglo o sistema de cosas (o el estado*), que se incluyen en la pregunta de los discípulos? Es verdad que se llegó al fin pleno o conclusión de un estado o sistema de cosas judío en el año 70 E.C., pero no se llegó a la conclusión del sistema de cosas mayor del cual aquel sistema judío fue sencillamente un modelo o tipo profético.

* *The Sacred Writings of the Apostles and Evangelists of Jesus Christ Commonly called the New Testament* (Los escritos sagrados de los apóstoles y evangelistas de Jesucristo comúnmente llamados el Nuevo Testamento), en inglés, por Campbell, Macknight y Doddridge, de 1828 E.C.

11. (a) ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén, pero qué otra cosa no ocurrió también entonces? (b) Por eso, ¿qué sería natural que hiciéramos respecto a historia?

Además, la Parousía, presencia o aparecimiento del Señor Jesucristo no aconteció en aquel año. Puesto que estamos viviendo en este siglo veinte E.C., la cosa más natural que pudiéramos hacer sería examinar la historia de este siglo veinte nuestro para determinar si la predicha "señal" ha aparecido durante nuestra propia generación.

12 Debemos notar que los discípulos preguntaron acerca de la Parousía del Señor Jesucristo. Al hacer eso, ¿estaban preguntando acerca de su "venida"? ¿Su "Advenimiento," como algunos lo llaman? Esta pregunta merece plantearse, porque el mártir cristiano Esteban, al hablar acerca de la primera "venida" del Señor Jesús, le dijo al Sanedrín judío en Jerusalén: "¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Sí, mataron a los que de antemano hicieron anuncio respecto a la venida [*éleusis*, griego] del justo, cuyos traidores y asesinos ustedes ahora han venido a ser." (Hechos 7:52) Notamos que, cuando habló acerca de la primera venida de Cristo, Esteban no usó la palabra *parousía,* sino la palabra griega *éleusis.* Estas dos palabras griegas no solo son diferentes en forma y derivación, sino también diferentes en significado.

13 La palabra *parousía* significa literalmente "un estar al lado," y se deriva de la preposición griega *pará* ("al lado") y *ousía* (un "estar"). Un diccionario griego-inglés, *A Greek-English Lexicon,* de Liddell y Scott, tomo II, página 1343, columna 2, da como primera definición de *parousía* la palabra inglesa "presence" (presencia). Da como definición segunda de ella *arrival* (llegada), y entonces añade: "Especialmente *visita* de un personaje real u oficial." De acuerdo con esto el *Theological Dictionary of the New Testament* (Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, en inglés, por Gerhard Friedrich), en el tomo V, da como "El Significado General" la palabra inglesa "Presence" (presencia). (Página 859) Entonces, como "El Uso Técnico de los Términos," en el helenismo, da "1. La Visita de un Gobernante." En la página 865 dice acerca de "El Uso Técnico de *pareimi* [verbo] y *parousía* en el N.T.": "En el N.T. los términos nunca se usan para la venida de Cristo en la carne, y *parousía* nunca tiene el sentido de regreso. La idea de más de una *parousía* se encuentra originalmente solo en la Iglesia posterior."

14 Por eso, pues, los discípulos de Jesús no estaban preguntando acerca de su "llegada," sino acerca de *después* de su llegada. Estaban preguntando acerca de su "presencia." Y si, en vez de usar la palabra "presencia," recurrimos al "uso técnico de los términos" en el helenismo, se entendería que los discípulos le preguntaron a Jesús: "¿Qué será la señal de tu [visita como personaje de realeza] y de la conclusión del sistema de cosas?" Una "visita" abarca más que una "llegada." Incluye una "presencia." En el llamado Nuevo Testamento la palabra griega *parousía* aparece veinticuatro veces, y en todas sus apariciones allí, no solo la *Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras* traduce la palabra cada vez "presencia," sino también otras traducciones, como lo hacen, en inglés, *Young's Literal Translation of the Holy Bible,* (Traducción Literal de la Santa Biblia, de Young), de 1862 E.C.; *The Emphatic Diaglott,* (El Diaglotón Enfático), de Wilson, de 1857-1863 E.C.; y *The Emphasised Bible* (La Biblia con Énfasis), de Rotherham, de 1897 E.C., y, en español, el *Nuevo Testamento* de Pablo Besson de 1948 E.C. Notamos lo apropiadamente que se ponen en contraste "presencia" y "ausencia," en Filipenses 2:12, donde el apóstol Pablo dice: "Siempre han obedecido, no durante mi presencia solamente, sino ahora con mucha más prontitud durante mi ausencia."

LA PARABOLA DE LAS DIEZ VIRGENES

15 El significado de "presencia" para *parousía* se exige en varios rasgos de la profecía de Jesús acerca de la "señal" de la Parousía y la conclusión del sistema de cosas. Por

12. En vista de lo que dijo Esteban acerca de la primera venida de Cristo, ¿por qué deberíamos preguntar si los apóstoles estaban inquiriendo acerca de la "venida" o "Advenimiento" de Jesús?
13. Por derivación, ¿qué significa literalmente la palabra *parousía,* pero qué explican que significa ciertas autoridades en palabras griegas?

14. (a) Según el uso técnico del término griego en el helenismo, ¿qué expresión se usaría en vez de "presencia"? (b) ¿En qué traducciones se vierte *parousía* consistentemente "presencia," con qué contraste que se aplica en Filipenses 2:12?
15. Varios rasgos de la "señal" predicha por Jesús exigen que Parousía se vierta ¿de qué manera?, como, por ejemplo, ¿en qué parábola?

ejemplo, consideremos esa porción de la profecía que por lo general se llama la parábola de las vírgenes prudentes y las necias o insensatas. Jesús acababa de profetizar acerca del "esclavo fiel y discreto" y el "esclavo malo," y ahora profetiza de otro rasgo que tiene que ver con su Parousía. "Entonces," dice él, "el reino de los cielos llegará a ser semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, y cinco eran discretas. Porque las necias tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite, mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas."—Mateo 25:1-4; 24:45-51.

16 Ante todo, debemos notar que esta parábola envuelve a una clase de personas y por lo tanto no se ha de aplicar completamente a la vida y muerte de cada individuo. Los que están envueltos en este asunto son "vírgenes" en un sentido particular, puesto que representan el "reino de los cielos," porque "entonces," como dijo Jesús, "el reino de los cielos llegará a ser semejante [¿a qué?] a diez vírgenes." Este es el "reino" del cual habló Jesús antes en su profecía, al decir: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."—Mateo 24:14.

17 Puesto que el número "diez" es bíblicamente un número que significa perfección con relación a cosas terrestres, el que las "vírgenes" sean diez en número representaría a todos los cristianos que están en vías de, o que afirman que están en vías de, alcanzar el reino celestial como coherederos de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo comenzó a cumplirse la parábola profética? El domingo 6 de Siván, el Día de Fiesta del Pentecostés, del año 33 E.C. ¿Por qué? Porque entonces llegó a existir la clase virginal. Esto se debió a que los discípulos fieles de Jesucristo, que se habían reunido en un cuarto de arriba en Jerusalén, fueron bautizados con el espíritu santo en aquel día. Así fueron engendrados por Dios para ser sus hijos espirituales en posición de ser 'herederos de Dios' y "coherederos con

16. ¿En qué sentido son "vírgenes" las mujeres, según la introducción de la parábola?
17. (a) ¿A quiénes representan las "vírgenes," debido a que son diez? (b) ¿Cuándo comenzó a cumplirse la parábola, y por qué entonces?

Cristo." (Romanos 8:17) Pero, en la Biblia, los herederos son por lo general los hijos; ¿y a qué se debe que, en la parábola, a todos los miembros de la congregación engendrada por espíritu de los discípulos de Cristo se les representé como mujeres, como muchachas vírgenes que, en una noche de bodas, salen al encuentro del novio? ¿Y quién es este "novio"?

18 Ante todo, este "novio" es el Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Juan el Bautista habló acerca de él desde ese punto de vista y por consiguiente se comparó a sí mismo con el "amigo del novio." En aquellos días el "amigo del novio" por lo general hacía arreglos para el casamiento entre el novio y la novia. En la noche de unión de las dos personas comprometidas, más atención se enfocaba en el novio que en el amigo del novio. Y por eso Juan el Bautista dijo a sus discípulos a quienes preparaba para Jesucristo como el "novio" figurativo de ellos: "Yo no soy el Cristo, sino que, he sido enviado delante de aquél. El que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está en pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha hecho pleno. Aquél tiene que seguir aumentando, pero yo tengo que seguir menguando."(Juan 3:28-30) Correctamente, pues, Juan dirigió sus discípulos a Jesús.

19 Por su propia parte, Jesús se comparó con un novio en otra parábola que dio. Esta fue la parábola del "banquete de bodas" que un rey preparó para su hijo, y este hijo representó al Hijo del gran Rey de la Eternidad, Jehová Dios. (Mateo 22:1-14) Y en la Revelación, que Jesucristo recibió de Dios y transmitió al apóstol Juan, se asemeja a Jesús como el Cordero de Dios a un novio que se casa con la congregación de sus discípulos, en estas palabras: "Regocijémonos y llenémonos de gran gozo, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha con-

18. Con relación a asuntos de matrimonio, ¿con quiénes comparó Juan el Bautista a sí mismo y a Jesús, y a quién dirigió Juan sus propios discípulos?
19, 20. (a) ¿De qué manera se compara Jesús con un novio en parábola y en la Revelación? (b) Correspondientemente, ¿qué se llama a la Nueva Jerusalén?

cedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. . . . Escribe: Felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero." Además, el apóstol Juan habla acerca de un ángel que vino a él y dice:

[20] "Habló conmigo y dijo: 'Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.' De modo que me llevó en el poder del espíritu a una montaña grande y encumbrada, y me mostró la santa ciudad Jerusalén que descendía del cielo desde Dios y que tenía la gloria de Dios."—Revelación 19:7-9; 21:9-11.

[21] El apóstol Pablo compara la relación entre Jesucristo y su congregación de 144.000 coherederos con la de marido y mujer. Escribe: "El esposo es cabeza de su esposa como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, que así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas, así como el Cristo también amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarse a sí mismo la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha."—Efesios 5:23-27.

[22] El casamiento del Novio Jesucristo y su congregación "novia" acontecerá, por supuesto, en el cielo, donde serán unidos con la bendición de Jehová Dios, el Padre celestial. Sin embargo, debe notarse que en la parábola de las diez vírgenes no se menciona a la novia. Esto se hace para evitar confusión de ideas. Es, de hecho, porque la "novia" se saca o selecciona de entre las "diez vírgenes" mismas. Las "vírgenes" seleccionadas son los "felices" a quienes se 'invita a la cena de las bodas del Cordero.' (Revelación 19:9) En armonía con esto, la parábola de Jesús muestra que las "vírgenes" calificadas pasan por la puerta a la sala del banquete de bodas. La parábola pasa a ilustrar precisamente cómo califican.

21. En Efesios 5:23-27, ¿con qué compara Pablo la relación que existe entre Jesucristo y su congregación?
22. ¿Dónde acontece el casamiento, y por qué no menciona a la novia del novio la parábola de Jesús?

[23] Los miembros de la congregación semejante a novia de Cristo son asemejados a "vírgenes" por más razón que solo el hecho de que están comprometidos con un Novio virgen. Son "vírgenes" en otro sentido espiritual. Tal como una joven virgen es limpia, casta, sin haber sido tocada sexualmente, así estos miembros fieles de la congregación cristiana tienen que ser puros y limpios por medio de haberse mantenido separados de este mundo, no teniendo conexión alguna con las organizaciones religiosas y políticas de este mundo. No participan en ninguna unión de Iglesia y Estado. Mantienen su virginidad espiritual por medio de no envolverse en los asuntos de este mundo. (2 Timoteo 2:3, 4) Esto es lo que se quiere decir cuando se dice lo siguiente acerca de los 144.000 a quienes se ve de pie con el Cordero de Dios sobre el monte espiritual de Sión: "Estos son los que no se contaminaron con mujeres [como la ramera religiosa Babilonia la Grande y sus hijas]; de hecho, son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero no importa adónde vaya."—Revelación 14:4; 17: 1-5.

[24] En cuanto a la limpieza que se exige, el discípulo Santiago dice: "Si algún hombre se figura que él es un adorador formal y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de este hombre es vana. La forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es ésta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación, y mantenerse sin mancha del mundo."—Santiago 1:26, 27.

SALIENDO AL ENCUENTRO DEL "NOVIO"

[25] En el Día de Fiesta del Pentecostés del año 33 E.C., cuando el espíritu santo descendió como bautismo sobre los discípulos fieles de Jesucristo mientras esperaban en Jerusalén, la congregación cristiana comenzó con la "forma

23. ¿Qué requisitos impone a los miembros de la congregación de Cristo el hecho de que se les asemeje a "vírgenes"?
24. ¿Qué dice Santiago 1:26, 27 acerca de la limpieza que se exige de los que son asemejados a vírgenes?
25. ¿Cuándo comenzó la congregación de Cristo, en el Pentecostés de 33 E.C., con la religión pura e incontaminada desde el punto de vista de Dios, y qué evidencia tuvieron de esto?

de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre." Eran espiritualmente una clase virginal, separada de la organización religiosa que había rechazado a Jesucristo y hecho que él fuera fijado en un madero por el gobernador romano Poncio Pilato. (Hechos 2:1-42) Comenzaron con las enseñanzas del Mesías Jesús y las enseñanzas de sus doce apóstoles, y se mantuvieron separados de aquella "generación perversa" que estaba impregnada de tradiciones religiosas antibíblicas entregadas por antepasados que se habían extraviado. (Hechos 2:40; Gálatas 1:13-17; Mateo 15:1-9) El bautismo del espíritu santo junto con el don de lenguas fue una evidencia de que tenían la religión verdadera, y ellos lo sabían. Ahora tenían que permanecer "vírgenes" en ella.

26 Fue en aquel día (6 de Siván de 33 E.C.) que la congregación cristiana llegó a estar desposada, comprometida, prometida en matrimonio, con el Novio celestial, Jesucristo. Todos los que desde entonces en adelante llegaban a añadirse a aquella congregación original de 120 discípulos en Jerusalén llegaban a ser parte de aquella clase desposada y estaban obligados a mantenerse "vírgenes." A este hecho alude el apóstol Pablo, cuando advierte a los cristianos de Corinto que no rompan su compromiso con Jesucristo y no vayan a casarse con un Cristo falso. Más o menos como lo haría un "amigo del novio," Pablo dice:

27 "Estoy celoso de ustedes con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo para presentarlos cual virgen casta al Cristo. Mas tengo miedo de que de algún modo, así como la serpiente sedujo a Eva por su astucia, las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se le deben al Cristo. Porque, como están las cosas, si alguien viene y predica a un Jesús que no sea el que nosotros predicamos, o si ustedes reciben un espíritu que no sea el que recibieron, o buenas nuevas que no sean las que aceptaron, con facilidad lo soportan. Porque yo considero

26, 27. (a) De manera espiritual, ¿con quién llegó a estar desposada la congregación cristiana en el Pentecostés de 33 E.C.? (b) ¿Cómo habló Pablo a los cristianos como lo haría un "amigo del novio" en 2 Corintios 11:2-5?

que ni en una sola cosa he resultado ser inferior a sus apóstoles superfinos."—2 Corintios 11:2-5.

28 Su casamiento con el Novio virgen en el cielo acontecería en el futuro indefinido, en algún tiempo distante de aquel día del desposorio del Pentecostés de 33 E.C. Cincuenta y dos días antes de eso, en la noche en que fue traicionado por el apóstol infiel Judas Iscariote, Jesús había dicho a sus apóstoles fieles: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera, se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Y a donde yo voy ustedes saben el camino." (Juan 14:2-4) Cuarenta y dos días después de eso, cuando él ascendía desde el monte de los Olivos y hacia el cielo ante los ojos de varios discípulos suyos, dos ángeles se aparecieron a éstos y dijeron: "Varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba en el cielo vendrá así de la misma manera que lo han contemplado irse al cielo." (Hechos 1:9-11) Por eso, los discípulos sabían que, como un novio judío en la noche de bodas, Jesús, que había partido, vendría para llevarlos al hogar de su Padre celestial, tal como Jesús les había asegurado anteriormente.—Juan 14:1-3.

29 Con esa expectativa de la ocasión de las bodas, la clase virginal desposada salió al encuentro del Novio, para darle la bienvenida y regocijarse con él. Tenían que mantenerse alerta, porque no sabían "ni el día ni la hora." (Mateo 25:13) ¿Cuántos de los que comenzaron en el día del Pentecostés de 33 E.C. y los miles de los que se unieron a ellos más tarde resultarían ser como las vírgenes "discretas" de la parábola y cuántos como las vírgenes "necias" o indiscretas? Según lo representa la parábola, el número de las discretas y el número de las necias era igual, para indicar que para todos los que realmente comienzan había igual oportunidad, y también para no indicar que habría

28. ¿Cómo les dijeron Jesús y los ángeles a los discípulos que él vendría por ellos como un novio judío para llevarlos a casa?
29. (a) ¿Cuándo comenzó a salir al encuentro del Novio la clase "vírgenes"? (b) ¿Qué cuestión surgió ahora, y qué indica el hecho de que fuera igual el número de ambas clases de vírgenes?

más de una clase que de la otra; el asunto quedaba indefinido. Pero la parábola sí predijo que no todos los que comienzan como "vírgenes" resultarían dignos de ser admitidos para entrar en la "cena de las bodas del Cordero" y disfrutar de ella.—Lucas 12:35-38.

30 Entonces, ¿qué fue lo que distinguió a las vírgenes discretas o prudentes de las necias o imprudentes? Esto: "Las necias tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite, mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas." (Mateo 25:3, 4) Sin embargo todas ellas sabían que el tener las lámparas encendidas hasta el mismo fin de la procesión de bienvenida sería una identificación de ellas, una prueba de que eran dignas de ser admitidas en el banquete de bodas. En vista de esto necesitaban suficiente aceite como para que les durara hasta que la procesión de las bodas llegara a la casa del novio. En el cumplimiento de la parábola, ¿qué fue representado por el aceite? Ellas salieron al encuentro del novio antes que se anunciara la llegada de él, y sus lámparas estaban ardiendo cuando salieron. Por eso por lo menos entonces había aceite en sus lámparas. Pero, ¿era suficiente para hacer que sus lámparas siguieran ardiendo hasta que la procesión de las bodas entrara en la casa del novio?

31 El aceite era un líquido para iluminación. Sin él la mecha de la lámpara no daría una luz constante, continua. ¿Qué simbolizaba el que ellas llevaran una lámpara encendida al banquete de bodas? En respuesta a esta pregunta, tenemos que recordar el propósito por el cual Jesús dio esta parábola. El propósito era mostrar que los que deseaban que se les admitiera en el casamiento celestial tendrían que llevar cierta identificación, cierta personalidad, y tendrían que retener esto hasta el mismísimo fin, sin importar a qué tiempo comenzara la procesión de las bodas y siguiera hasta que finalmente llegara al hogar que el Novio tenía para su "novia." Entre otras cosas, la clase

30. (a) ¿Qué distinguió a las vírgenes discretas de las necias? (b) ¿Empezaron todas a salir con lámparas que estuvieran ardiendo? Por eso, ¿cuál era la pregunta vital a este respecto?
31, 32. (a) El propósito de la parábola era mostrar ¿qué, con relación a esas "vírgenes" simbólicas? (b) ¿Qué actitud de espera tenían que mantener, según lo expresó Pablo en Filipenses 3:20, 21?

del "reino de los cielos," mientras estuviera en la Tierra en medio de este mundo oscurecido, tendría que permanecer "virgen" de manera espiritual. Ellos tenían sus esperanzas fijas en el Novio celestial, y esta actitud no permitía que se contaminaran con el mundo inmundo. Tenían que 'ir siguiendo al Cordero no importa adónde fuera.' (Revelación 14:4) Tenían que mantenerse como el apóstol Pablo, que dijo:

32 "Nuestra ciudadanía existe en los cielos, lugar de donde también esperamos con ansia a un salvador, el Señor Jesucristo, que amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que sea conforme a su cuerpo glorioso según la operación del poder que él tiene, aun para sujetar todas las cosas a sí mismo."—Filipenses 3:20, 21.

33 De modo que la virginidad espiritual sostenida de ellos se debe a su deseo y resolución de mostrar que son dignos de ser aceptados por el Novio celestial como su "novia." La vida diaria de ellos debe reflejar esto en medio de la oscuridad de este mundo de la humanidad. En su Sermón del Monte en el año 31 E.C., Jesucristo el Novio dijo a sus discípulos: "Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad cuando está situada sobre una montaña. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así mismo resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus obras excelentes y den gloria a su Padre que está en los cielos."—Mateo 5:14-16.

34 El apóstol Pablo también dijo a compañeros cristianos: "Sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones y argumentos, para que lleguen a ser intachables e inocentes, hijos de Dios sin mácula en medio de una generación perversa y torcida, entre quienes ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo, teniendo la palabra de vida asida con fuerza, para que tenga yo motivo para alborozarme en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni trabajé duro en vano."—Filipenses 2:14-16.

33. (a) ¿Por cuánto tiempo tienen que mantener esta virginidad espiritual? ¿para mostrar que son dignos de qué? (b) ¿Cómo habló Jesús de la manera en que ellos reflejarían esta condición aceptable?
34. Según las palabras de Pablo en Filipenses 2:14-16, ¿cómo habían de resplandecer los cristianos?

35 Para que la clase del "reino de los cielos" resplandezca como "la luz del mundo," tienen que participar en "obras excelentes" que glorifiquen al Padre celestial; tienen que hacer todas las cosas sin murmuración ni argumentos, mantenerse intachables e inocentes en lo que tiene que ver con sus vidas cristianas, demostrando que están sin mácula como hijos de Dios. Tienen que hacer esto en expectativa de la venida del Novio para llevarlos al hogar de Su Padre celestial. El que ellos hagan todo esto se representa por el que las vírgenes sostengan en alto sus lámparas encendidas. Es algo que deleitará al Novio en medio de la noche de oscuridad del mundo.

EL ACEITE Y LOS RECEPTACULOS SIMBOLICOS

36 Entonces, ¿qué representa el aceite, el líquido para iluminar? Simboliza lo que mantiene a la clase del "reino de los cielos" resplandeciendo como iluminadores en medio de un mundo oscurecido. Por consiguiente, representaría la "palabra de vida," que ellos tienen que tener "asida con fuerza"; porque está escrito: "Tu palabra es una lámpara para mi pie, y una luz para mi vereda." (Salmo 119:105) "La manifestación misma de tus palabras da luz, haciendo entender a los inexpertos." (Salmo 119:130) Como cuadro o representación, el "aceite" también incluiría el espíritu santo de Dios, porque esta santa fuerza activa invisible de Dios ayuda a uno a entender la Palabra de Dios. (Juan 16:13) Además, este espíritu santo en un cristiano se manifiesta en fruto, en los frutos del espíritu como amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno de uno mismo. (Gálatas 5:22, 23) Ese "aceite" espiritual tiene poder iluminador.

37 En la parábola, las "vírgenes" tenían que tener un suministro de aceite en receptáculos, desde los cuales podían derramarlo en las lámparas que llevaban. No podían hacer de sus propios cuerpos "receptáculos" bebiéndose el aceite y entonces, según se necesitara, regurgitándolo en las lámparas para mantenerlas ardientes. Sin embargo, el

35. Entonces, ¿qué representa el que las vírgenes sostengan en alto sus lámparas encendidas, y esto en expectativa de qué?
36. ¿Qué representa el "aceite" como líquido para iluminar?
37. ¿Qué representa el que las vírgenes tengan un suministro de aceite en sus "receptáculos," y por qué?

que tuvieran "receptáculos" llenos de aceite significaba que tenían como posesión un suministro de aceite, aunque no, por supuesto, en sus cuerpos personales, como recipientes o envases. De manera que la clase del "reino de los cielos" sí tiene como posesión, ciertamente tiene dentro de sí misma, un suministro de la Palabra de Dios y su espíritu santo. Apropiadamente, pues, los "receptáculos" que se pintan en la parábola representan a los miembros mismos de la clase 'virginal' como poseedores del "aceite" simbólico. Ciertamente necesitan un surtido abundante de ese "aceite" mientras salen al encuentro del Novio y se unen a su procesión.

38 En la parábola, las diez vírgenes usaron lámparas de aceite para avivar con su luz la escena nocturna. Entonces, ¿qué representan esas lámparas en el cumplimiento de la parábola hoy? Lo mismo que representan los "receptáculos" de aceite, porque las lámparas de la antigüedad llevaban aceite iluminador igual que lo hacían los "receptáculos" del suministro. Ellos mismos, los miembros de la clase del "reino de los cielos," son las lámparas simbólicas. No que ellos traguen aceite hasta llenarse y entonces derramen aceite por encima de sí mismos y entonces se prendan fuego para llegar a ser "antorchas vivas" a lo largo de la ruta de la procesión como mártires que se sacrificaran a sí mismos en honor del Novio. No; más bien están llenos de la Palabra esclarecedora de Dios y su espíritu santo, y esto hace que resplandezcan de manera espiritual para honra del glorioso Novio celestial. Ellos mismos, debido a sus cualidades espirituales, son "iluminadores en el mundo." Debido a la clase de vida que viven bajo la influencia de la Palabra y el espíritu de Dios, resplandecen para gloria de El.

39 Puesto que no se fijó ninguna hora de la noche para que el novio saliera de la casa donde le fue dada la novia y después de eso condujera una procesión de regreso a su propio hogar para vida de matrimonio, las vírgenes de la parábola no sabían exactamente cuánto tiempo tendrían

38. Entonces, ¿qué simbolizan las lámparas de las vírgenes, y de qué manera hay un resplandecer?
39. (a) ¿Por qué no sabían las "vírgenes" cuánto tiempo tendrían que esperar al novio? (b) Por lo tanto, ¿qué les pareció aconsejable hacer a las vírgenes discretas?

que esperar hasta que el novio apareciera. Por eso no sabían por cuánto tiempo tendrían que mantener ardiendo sus lámparas. Por lo tanto sería aconsejable para ellas, no solo tener lámparas llenas, sino también un receptáculo lleno de más aceite. Las vírgenes "discretas" o prudentes vieron esto y "tomaron aceite en sus receptáculos," junto con sus lámparas encendidas. Las vírgenes "necias" o indiscretas, imprudentes, no hicieron eso, y la necedad de ellas en este sentido se hizo patente con el transcurso del tiempo.

40 En el cumplimiento de la parábola, los que son representados por las cinco vírgenes "discretas" llevan consigo aceite adicional en sus receptáculos, por decirlo así, al llenarse con la Palabra de Dios, teniéndola en la mente y el corazón por medio de estudio personal particular, por medio de asistir a las reuniones cristianas donde se enseña y considera la Palabra de Dios y por medio de usar esa Palabra de Dios compartiéndola con otros. Oran por el espíritu de Dios y se esfuerzan por estar continuamente 'llenos de espíritu.' (Efesios 5:18) En cualquier tiempo futuro de emergencia esta condición de estar llenos del "aceite" espiritual los ayudaría a renovar sus poderes de aguante y seguir resplandeciendo como la "luz del mundo" en prueba de que estaban resultando fieles a su desposorio con su Novio celestial.

"COMO EL NOVIO SE TARDABA"

41 En el otoño del año 36 E.C., se abrió la puerta para que personas no judías incircuncisas, gentiles, fueran convertidas al cristianismo que es la "forma de adoración que es limpia e incontaminada" desde el punto de vista de Dios. Estos gentiles creyentes recibieron el espíritu santo de Dios y sus dones igual que los creyentes judíos los habían recibido en el día del Pentecostés en 33 E.C. (Hechos 10:1 a 11:18; 15:7-19) Así éstos también llegaron a ser parte de la clase de la "virgen casta" que es 'prome-

40. (a) En cumplimiento de la parábola, ¿cómo lleva aceite en sus receptáculos la clase virginal 'discreta'? (b) ¿Cómo les ayuda esto a mostrar que son fieles a su desposorio con su Novio?
41. (a) ¿Cuándo originalmente llegaron a ser parte de la clase de la "virgen casta" que salió al encuentro del Novio personas de los gentiles? (b) Debido a lo que les sucedió a los judíos en 70 E.C., ¿se encontraron las 'vírgenes" con el Novio entonces?

tida en matrimonio' a Cristo. (2 Corintios 11:2) Desde entonces en adelante tuvieron parte en el cumplimiento de la parábola de las "diez vírgenes" y, para usar el lenguaje de la parábola, "tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio." En el año 70 E.C. la ciudad de Jerusalén y su hermoso templo fueron destruidos por las legiones romanas, pero, aunque aquella horrible destrucción fue una expresión del juicio de Dios contra los judíos incrédulos y anticristianos, los de la clase de la "virgen casta" no se encontraron con el Novio celestial al cual habían salido a dar la bienvenida.—Lucas 21:20-24; Mateo 24:15-22; Marcos 13:14-20.

42 Pasaron años, y hacia el fin del primer siglo E.C., para aproximadamente el año 96 E.C., el apóstol Juan recibió la maravillosa Revelación con lo que revelaba acerca del Novio celestial Jesucristo y su "novia," que fue representada como la Nueva Jerusalén. (Revelación 21:1 a 22:17) Esto tiene que haber sido inefablemente animador para la clase de la "virgen casta" que todavía estaba persistiendo en sus esperanzas de encontrarse con el Novio al regresar éste. Sin embargo, el Novio celestial cerró aquella Revelación, diciendo: "El que da testimonio de estas cosas dice: 'Sí; vengo pronto.'" En respuesta, el envejecido apóstol Juan respondió: "¡Amén! Ven, Señor Jesús," y entonces Juan añadió al terminar: "Que la bondad inmerecida del Señor Jesucristo sea con los santos." (Revelación 22:20, 21) Posiblemente dos años después de eso, para aproximadamente 98 E.C., el apóstol Juan escribió la primera de sus tres cartas, y en ella dijo:

43 "Niñitos, es la última hora, y, así como han oído que el anticristo viene, aun ahora han llegado a haber muchos anticristos; del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora." "Sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica pecado, sino que El que nació de Dios lo vigila, y el inicuo no logra asirlo. Sabemos que nos originamos de Dios, pero el mundo entero está yaciendo en el poder del inicuo."—1 Juan 2:18; 5:18, 19.

42, 43. (a) Hacia el fin del primer siglo, ¿qué revelación tiene que haber animado a la clase de la "virgen casta" en su esperanza, pero cómo terminó aquella revelación? (b) En su primera carta escrita después de aquélla, ¿a la presencia de quién ya aludió Juan?

44 Poco después de escribir sus tres cartas y también el relato de la vida de Jesús conocido como el Evangelio de Juan, el envejecido apóstol debe haber muerto, siendo indudablemente el último de los "doce apóstoles del Cordero." La muerte de Juan por lo tanto permitiría que gradualmente se abriera la puerta para la entrada, no de Cristo el Novio, sino del anticristo, acerca del cual Juan había dado advertencia. (2 Tesalonicenses 2:7, 8) Entonces la "luz del mundo" casi fue apagada. Las "lámparas" simbólicas de la clase representada por las "diez vírgenes" tienen que haber ardido con muy poca potencia. De hecho, la cantidad de "vírgenes" verdaderas tiene que haber llegado a ser de muy pocas personas. Otros intereses, intereses mundanos materiales, más bien que el deseo de la vuelta del Señor Jesús, tienen que haber ocupado la atención de los que eran meramente personas que afirmaban ser cristianas. Estaba pasando tan largo tiempo, y sin embargo, él no aparecía.

45 Esto fue lo que la parábola de las diez vírgenes predijo con estas palabras: "Como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron." (Mateo 25:5) Igualmente, dentro del grupo religioso que afirmaba ser la congregación cristiana, los miembros se estaban cansando de esperar la venida del Novio. De hecho, con la llamada "conversión" de Constantino el Grande y con que él hiciera que el afirmado cristianismo de su día fuera la Religión Estatal del Imperio Romano, pareció que no se necesitaba la vuelta de Cristo. La cristiandad fue establecida ahora, muchos de los obispos religiosos de las iglesias llegaron a estar aliados con el Estado romano y empezaron a reinar en sentido religioso. No solo estaban dormidos en la muerte los apóstoles genuinos de Jesucristo, sino que estos que afirmaban ser obispos cristianos se durmieron en cuanto a la responsabilidad cristiana y la necesidad de mantener a la congregación cristiana pura, libre de las filosofías y religiones de los hombres, y la necesidad de mantenerse absolutamente

44. (a) La muerte de Juan después de aquello abrió el camino para la venida de ¿quién? (b) Para entonces, ¿qué grado de resplandor deben haber tenido las lámparas encendidas de la clase de las "diez vírgenes," y qué esperanza había de que se encontraran con el Novio?
45. ¿Cómo se cumplió que, "como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron," especialmente para el tiempo de Constantino?

puros y sin mancha del mundo en una forma de adoración limpia, incontaminada, delante de Dios.

46 Esta situación religiosa parece tener semejanza con la que fue representada en la parábola de Jesús acerca del trigo y la mala hierba, en la cual él dijo: "El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sobresembró mala hierba entre el trigo, y se fue." (Mateo 13:24, 25) Solo después de una larga temporada de crecimiento vendría la siega y el tiempo para que el "hombre" de la parábola viniera a la obra de la siega y ordenara que la mala hierba fuera arrancada y el "trigo" puro fuera recogido en sus graneros. Es interesante el hecho de que, al explicar toda esta parábola, Jesús usó la misma expresión que usaron sus apóstoles cuando le hicieron la pregunta registrada en Mateo 24:3. Jesús dijo: "La siega es una conclusión de un sistema de cosas." (Mateo 13:39) Hasta la conclusión del sistema de cosas mundano faltaba largo tiempo, y el dormir que se predijo en la parábola de las "diez vírgenes" resultó ser largo. El cumplimiento de los rasgos finales de la parábola de las vírgenes sería parte de la "señal" de que estamos en la "conclusión del sistema de cosas."

46. (a) ¿Qué semejanza se ve entre este dormir de la clase de las "diez vírgenes" y lo que Jesús predijo en la parábola del trigo y la mala hierba? (b) ¿Cuánto tiempo había de durar el dormir espiritual, y en qué tiempo se había de ubicar el cumplimiento del rasgo final de la parábola?

CAPITULO 11

"¡Aquí está el novio!"

DURANTE aquel sueño indefinidamente largo que se predijo en la parábola de Jesús, debe haber habido algunos movimientos como del que se agita en el sueño por parte de las "vírgenes" simbólicas, especialmente por parte de las vírgenes "discretas" que habían traído con-

1. Durante este sueño indefinidamente largo de las "diez vírgenes," ¿por parte de quiénes habría movimientos como del que se agita en el sueño y especialmente después de qué despertamiento religioso?

sigo un suministro extra de aceite en sus receptáculos. Esto fue particularmente así después que hubo un despertamiento religioso a principios del siglo dieciséis E.C. y en Europa se hizo un esfuerzo estrenuo por regresar a las Santas Escrituras inspiradas como el único libro de verdad divina, la verdadera guía inspirada para los seguidores de Cristo el Novio. La promesa de Cristo de venir de nuevo hizo una profunda impresión en lectores y estudiantes sinceros de la Biblia. Vieron que esta segunda venida sería premilenaria, es decir, acontecería antes del comienzo del prometido Milenio, un milenio que se caracterizaría por el hecho de que Satanás estaría atado y aprisionado en el "hoyo sin fondo" o "abismo."

[2] Por ejemplo, en la primera mitad del siglo dieciocho surgió un teólogo luterano llamado Johann Albrecht Bengel, que nació en Winnenden de Wuerttemberg, Alemania, en 1687 y murió en 1752 E.C. El escribió varios libros sobre las Sagradas Escrituras. La *Encyclopædia Britannica* (edición undécima) dice lo siguiente acerca de ellos:

> Los más importantes son: *Ordo Temporum* [Orden de los Tiempos], un tratado sobre la cronología de la Escritura, en el cual entra en especulaciones acerca del fin del mundo, y una *Exposición del Apocalipsis* que por un tiempo disfrutó de gran popularidad en Alemania, y fue traducida en varios idiomas.—Tomo 3, página 737.

Dice la *Cyclopædia* de M'Clintock y Strong acerca de Bengel:

> Sus obras de cronología, en las cuales trata de fijar el "número de la bestia," la fecha del "milenio" (fijó positivamente el principio del milenio en el año 1836), etc., hasta cierto punto han restado lustre a su reputación de solidez de juicio.—Tomo 1, páginas 749, 750.

[3] No obstante, los escritos publicados de Bengel en la primera mitad del siglo dieciocho no resultaron ser el clamor de medianoche: "¡He aquí que viene el esposo! ¡salid a recibirle!" "¡Aquí está el novio! Salgan a su encuentro." (Mateo 25:6, *Versión Moderna; Traducción del Nuevo Mundo*) Los que siguieron las publicaciones de

2. ¿Cómo, en lo religioso, desempeñó un papel en aquellos movimientos como del que se agita en el sueño el teólogo luterano J. A. Bengel?
3. (a) ¿Por qué no resultaron ser el clamor de medianoche acerca del Novio aquellos escritos publicados de Bengel? (b) ¿De qué manera hubo otro movimiento como del que se agita en el sueño con relación a William Miller, de Pittsfield, Massachusetts?

Bengel y obraron en armonía con ellas no se encontraron con el Novio celestial en el año 1836 por medio de un regreso visible de El en la carne. Con el tiempo hubo otros movimientos como del que se agita en el sueño entre los cristianos que afirmaban que eran la clase de la "virgen casta," particularmente el que tuvo que ver con un hombre que nació en Pittsfield, Massachusetts, E.U.A., en el año 1781. Este hombre fue William Miller, quien llegó a ser el fundador de los llamados *Milleristas* o *Adventistas*. Dice la *Cyclopædia* de M'Clintock y Strong, tomo 6, página 271:

> Para 1833, cuando residía en Low Hampton, N.Y., comenzó su carrera como apóstol de la nueva doctrina, que enseñaba que el mundo terminaría en 1843. El argumento principal en el cual se basaba su creencia era el que tenía que ver con la terminación de los 2300 días de Daniel 8:14, que él consideraba que eran años. Entonces, considerando las setenta semanas de Daniel 9:24, como clave a la fecha de los 2300 días del capítulo anterior, y fechando los periodos 457 a. de J.C., cuando Artajerjes, rey de Persia, envió a Esdras desde su cautiverio, para restaurar el estado judío en Jerusalén (Esdras 7), y terminando las setenta semanas, como lo hacen por lo general los comentadores, en el año 33 A.C., con la crucifixión de Cristo, halló que lo restante de los 2300 días, que eran 1810, terminarían en 1843. Por diez años se apegó a este significado, y logró reunir una gran cantidad de seguidores, cuya cifra se dice que ascendió a cincuenta mil, que esperaron, con crédula expectación, el día señalado. Sin embargo, puesto que el resultado fue contrario a la enseñanza de su apóstol, los Adventistas, como a veces se les llama, gradualmente abandonaron a Miller. Murió en Low Hampton, condado de Washington, N.Y., el 20 de diciembre de 1849.

[4] Evidentemente, pues, el que se pusiera en marcha el movimiento Millerista no resultó ser el clamor de medianoche de: "¡Aquí está el novio!" El Novio celestial no se les apareció en la carne visiblemente a aquellos adventistas ni se los llevó en un arrebatamiento al hogar celestial que deseaban, en 1843. Y sin embargo el estudio de la Biblia continuó. Treinta años después hubo un grupito de hombres, no asociados con los adventistas ni afiliados con ninguna de las sectas religiosas de la cristiandad, que estu-

4. (a) ¿De qué manera se vio que el movimiento de Miller no resultó ser el clamor de medianoche? (b) Treinta años después, ¿qué descubrió un grupo independiente de estudiantes de la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo?

diaron las Santas Escrituras en Pittsburgo (Allegheny), Pensilvania, E.U.A. Estudiaron independientemente para no ver la Biblia a través de cristales sectaristas. Entre estos hombres estaba cierto Charles Taze Russell, o Carlos Taze Russell, de poco más de veinte años. Por supuesto, estaban intensamente interesados en la segunda venida del Novio celestial, Jesucristo. No obstante, sus estudios bíblicos los llevaron a descubrir que el regreso de Cristo sería un regreso invisible, que él no vendría visiblemente en la carne como hombre materializado, sino invisiblemente en el espíritu, puesto que ya no era carne y sangre. Por lo tanto, su llegada sería invisible para los hombres, y esta llegada comenzaría una presencia o parousía invisible por él. Pero se pondría de manifiesto por evidencias.

"SIETE TIEMPOS"... "LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES"

[5] Mientras efectuaban sus estudios bíblicos, estos estudiantes escrutadores consideraron los "tiempos de los gentiles," de los cuales habló Jesús en Lucas 21:24 (*Mod*), y asociaron aquellos Tiempos de los Gentiles con los "siete tiempos" que se mencionan cuatro veces en Daniel, capítulo cuatro, versículos 16, 23, 25, 32. ¿En qué fecha terminaron aquellos estudiantes de la Biblia que terminarían legalmente ante Dios aquellos "siete tiempos" de la dominación gentil de la Tierra? Bueno, en aquel tiempo, en Brooklyn, Nueva York, cierto George Storrs publicaba una revista mensual llamada "Bible Examiner" (El escrutador de la Biblia). En el año 1876, Russell, de veinticuatro años de edad, contribuyó un artículo sobre ese tema a aquella revista. Fue publicado en el Volumen XXI, Número 1, que fue el número de octubre de 1876. En las páginas 27 y 28 de ese número se publicó el artículo de Russell bajo el título "Tiempos de los Gentiles: ¿Cuándo terminan?" En ese artículo (página 27) Russell dijo: "Los siete tiempos terminarán en 1914 A.C."

[6] El año siguiente (1877) Russell participó con cierto

5. Mientras efectuaban sus estudios, ¿qué período mencionado por Jesús consideraron, y, en 1876, qué hizo Russell que se publicara acerca del fin de aquel período?
6. (a) En 1877, ¿en la publicación de qué libro participó Russell, y qué decía éste acerca del fin de los Tiempos de los Gentiles? (b) ¿Cuándo ponía fin a seis mil años de la existencia del hombre la cronología que entonces se aceptó, pero en qué año se calculaba que había empezado el séptimo milenio?

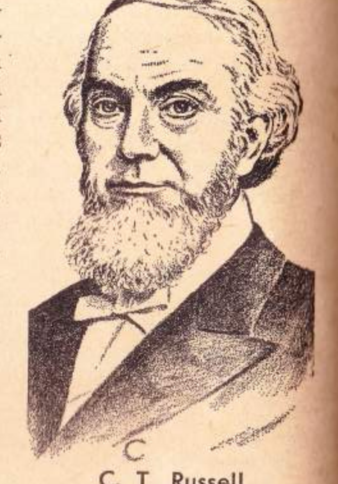
Nelson H. Barbour, de Rochester, Nueva York, en la publicación de un libro intitulado "Three Worlds, and the Harvest of This World" (Tres mundos, y la siega de este mundo). En este libro se explicó que el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 E.C. sería precedido por un período de cuarenta años caracterizado por el principio de una siega de tres años y medio, que había comenzado en 1874 E.C. Se entendía que esta siega estaba bajo la dirección invisible del Señor Jesucristo, cuya presencia o parousía había empezado en el año 1874. Se entendía que poco tiempo después comenzaba el gran Jubileo antitípico para la humanidad, que había sido prefigurado por las observaciones antiguas del "Jubileo" de los judíos bajo la ley de Moisés. (Levítico, capítulo veinticinco) Según la cronología bíblica que fue adoptada de allí en adelante, los seis mil años de la existencia del hombre en la Tierra habían terminado en el año 1872 pero el Señor Jesús no vino al fin de aquellos seis milenios de la existencia humana, sino, más bien, al principio del Jubileo antitípico en octubre de 1874. Se calculaba que el año 1874 era el fin de seis milenios de pecado entre la humanidad. Se entendía que desde esa última fecha la humanidad estaba en el séptimo milenio. —Revelación 20:4.

[7] Según ese entendimiento de los asuntos, los de la clase de la "virgen casta" comenzaron a salir al encuentro del Novio celestial en el año 1874, puesto que creían que había llegado en aquel año y que estaba presente invisiblemente desde entonces. Pensaban que ya vivían en la presencia invisible del Novio. Debido a este hecho, cuando Carlos T. Russell empezó a publicar su propia revista religiosa en julio de 1879, la publicó bajo el título de "Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence" (La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo). Ya se había familiarizado con *The Emphatic Diaglott* (El Diaglotón Enfático), de Wilson, que traducía la palabra griega *parousía* "presencia," no "venida," en Mateo 24:3 y en los demás lugares. La nueva revista anunciaba como heraldo que la presencia invisible de Cristo había empezado

7. (a) ¿A qué se debió que la revista religiosa de Russell incluyera en su título "Y Heraldo de la Presencia de Cristo" cuando fue publicada en 1879? (b) ¿Qué había de suceder cuando aquella "presencia" alcanzara el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914?

en 1874. Esta presencia había de continuar hasta el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914, cuando las naciones gentiles serían destruidas y el resto de la clase de la "virgen casta" sería glorificado con su novio en el cielo por muerte y resurrección a la vida en el espíritu. Así la clase representada por las cinco vírgenes sabias o prudentes entraría por la puerta a las bodas.

8 A medida que pasaron los años y se acercó el tiempo, el resto de la "virgen casta" esperó con interés cada vez más intenso aquella fecha crítica del 1 de octubre de 1914. Estos eran una clase de cristianos separados de este mundo inmundo y plenamente "consagrados" a Dios por medio de Cristo, y habían simbolizado su "consagración" a Dios por bautismo en agua. Se estaban esforzando por hacer que su luz resplandeciera mientras se acercaban al tiempo en que esperaban encontrarse con su Novio en los cielos. Finalmente llegó el día, el 1 de octubre de 1914, y en la mañana de aquel día Carlos T. Russell como presidente de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract anunció al personal de trabajadores de la oficina central en Brooklyn, Nueva York: "Los Tiempos de los Gentiles han terminado y sus reyes ya han tenido su día."

C. T. Russell

9 No obstante, con ese fin de los Tiempos de los Gentiles no vino también la esperada glorificación del resto de la iglesia en los cielos. Fue el 31 de octubre de 1916 que Russell mismo murió, dejando la presidencia de la Sociedad a otro. Necesariamente algo se calculó mal.

8. (a) ¿Qué esperaba con anhelo el resto de la clase de la "virgen casta," y por qué? (b) En la mañana de aquel día, ¿qué anunció Russell al personal de trabajadores de la oficina central en Brooklyn, N.Y.?
9. No obstante, ¿cuándo murió Russell mismo, y a qué conclusión se debe llegar debido a eso?

10 En vez de que hubiera la glorificación de la iglesia cristiana en el cielo, en la fecha del 1 de octubre de 1914 se estaba formando gran dificultad para los que deseaban encontrarse con el Novio celestial. A medida que los años de la I Guerra Mundial adelantaron lenta y horripilantemente, la persecución que continuó siendo amontonada sobre la clase de la "virgen casta" llegó a una culminación. Esto vino en el verano de 1918, cuando el nuevo presidente de la Sociedad Watch Tower, Joseph (José) F. Rutherford, y el secretario-tesorero de la Sociedad, W. E. Van Amburgh, y otros seis cristianos que tenían que ver con el personal de la oficina central en Brooklyn, Nueva York, fueron juzgados culpables injustamente en un tribunal federal y aprisionados en la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia. Desde su celda allí, el presidente Rutherford dirigió una carta a sus compañeros cristianos que sufrían persecución fuera de las barras y los muros de la prisión. Una parte de esta carta se imprimió en la cuarta página del programa de la asamblea de cuatro días de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1918, en Milwaukee, Wisconsin.* Esta carta reveló el anhelo de corazón de la clase de la "virgen casta" de unirse pronto al Novio en los cielos, especialmente en estas líneas de las cuales citamos:

AL ISRAEL DE DIOS

"Muy amados en Cristo:—

"La vida de prisión parece extraña; y sin embargo toda experiencia viene acompañada de gozo, puesto que las consideramos todas desde el punto de vista celestial. Verdaderamente podemos cantar ahora:

'¡Desvanézcase, desvanézcase, todo gozo terrestre,
Jesús es mío!'

"De hecho, ahora no hay gozos terrestres; pero esperamos con gozoso anhelo el ser recogidos a casa. . . . A menudo nos encontramos en una apretura entre dos cosas... si preferiríamos partir o venir y servirles por algún tiempo antes de irnos a casa. ¡Hágase Su volun-

* Vea el libro *"Entonces queda terminado el misterio de Dios,"* página [illegible], párrafo 35. Vea también *The Watch Tower* con fecha del 15 de agosto de 1918, página 249, acerca de la asamblea de Milwaukee y la carta de Rutherford.

10. (a) ¿Qué estaba formándose para el resto de la clase de la "virgen casta" en la Tierra el 1 de octubre de 1914? (b) ¿Cuándo alcanzó una culminación la persecución, y qué carta muestra un anhelo de corazón de unirse con el Novio celestial?

tad! Estoy seguro de que todas estas experiencias están madurando a la iglesia como preparación para el recogimiento final. Las cartas que han enviado los amados de otros lugares muestran lo dulcemente que están cediendo al fuego que está consumiendo el sacrificio. . . .

" . . . Hagan todo cuanto puedan por animar a las amadas ovejas del rebaño. Consuélenlas con las dulces promesas de una temprana y gloriosa ida a casa. Nunca los he amado a todos ustedes tanto como ahora. ¡Qué dulce será reunirnos alrededor del trono de nuestro Padre y regocijarnos con gozo inefable para siempre jamás! . . .

"Doy gracias a nuestro amado Padre por su bondad de haber enviado a siete hermanos conmigo, para que tengamos estos privilegios juntos. . . .

"Pueden estar seguros de que los amamos mucho a todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.

"Su hermano y siervo por Su gracia,
"J. F. RUTHERFORD."

11 Durante todas estas duras experiencias en medio de la oscuridad de la I Guerra Mundial el resto sufriente de la clase de la "virgen casta" no comprendió que el año 1874, más de cuarenta años en el pasado para entonces, no había sido el tiempo del regreso del Novio y el tiempo en el cual anunciar: "¡Aquí está el novio! Salgan a su encuentro." El tiempo del clamor de la medianoche todavía estaba en el futuro, pero muy cerca. El tiempo que pasó en la prisión el presidente Rutherford no resultó ser veinte años, según la sentencia que le había impuesto el tribunal el 21 de junio de 1918, sino que resultó ser solo nueve meses. El 25 de marzo de 1919 él y sus siete compañeros fueron soltados de la Penitenciaría de Atlanta y devueltos a Brooklyn, Nueva York, donde, el 26 de marzo, a todos se les aceptó fianza y se les otorgó apelación. De nuevo estuvieron en libertad para emprender su obra posbélica con todos los demás miembros del resto de la clase de la "virgen casta." Este resto no había experimentado ningún recogimiento al trono de su Padre celestial lejos de la oscuridad aumentante de este mundo inicuo. ¡Se abría un nuevo período de servicio cristiano en la Tierra!

11. (a) Durante aquella persecución, ¿qué no comprendió el resto de la clase de la "virgen casta" en cuanto a 1874? (b) ¿Cuánto tiempo pasaron en la penitenciaría los representantes de la Sociedad, y qué se les abrió al ser soltados?

12 Fue en este momento crítico que experimentaron lo que predijo el Novio celestial en su parábola de las "diez vírgenes" con estas palabras: "Justamente a mitad de la noche se levantó un clamor: '¡Aquí está el novio! Salgan a su encuentro.' Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas."—Mateo 25:6, 7.

13 En la parábola el anuncio de que el novio estaba allí no lo hicieron las "diez vírgenes." Evidentemente lo hicieron los que atendían al novio. Las vírgenes sencillamente oyeron el clamor. Igualmente, en el año 1919 E.C., el hecho de la presencia invisible del Novio celestial fue puesto súbitamente ante todos los que alegaban ser como las vírgenes que esperaban la venida del Novio para que las llevara al banquete de bodas espiritual dentro del hogar de su Padre.

14 Por lo tanto, el año 1919 resultó ser un año de despertamiento para todas las "vírgenes" profesas, las necias y las discretas. La primera guerra global había terminado, y la Liga o Sociedad de Naciones fue empujada al frente como una organización internacional para la paz y seguridad mundial. Desde el estallido de aquella guerra mundial en 1914 se había cumplido una cantidad suficiente de rasgos de la profecía de Jesús acerca de su parousía y la conclusión del sistema de cosas como para formar una "señal" compuesta de que Jesucristo ciertamente había entrado en su reino celestial al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914. De modo que el prometido reino mesiánico de Dios había sido establecido en los cielos. ¡La historia mundial y la historia eclesiástica ahora verdaderamente probaban que el Cristo estaba presente!

PONIENDO EN ORDEN SUS "LAMPARAS"

15 Ahora por fin la revista *Watch Tower* (La Torre del Vigía) podía correctamente llevar el subtítulo "Y Heraldo

12. ¿Qué parte de la parábola de las "diez vírgenes" de Jesús experimentaron entonces?
13, 14. (a) En la parábola, ¿quiénes anunciaron la presencia del Novio, y cómo se cumplió esto? (b) Desde 1914, ¿qué evidencia había en prueba de que el Novio celestial realmente estaba presente?
15. (a) ¿Qué subtítulo podía correctamente llevar ahora la revista *Watch Tower* (La Torre del Vigía)? (b) ¿Qué anuncio en el número del 15 de abril de 1919 de la *Watch Tower* emocionó a los lectores por todo el mundo?

de la Presencia de Cristo." Los ocho estudiantes cristianos de la Biblia soltados de la penitenciaría federal en marzo tuvieron el privilegio de asistir a la celebración anual de la Cena del Señor en la noche del domingo 13 de abril de 1919, y, según un informe incompleto de la concurrencia total publicado en *The Watch Tower* del 15 de mayo, página 151, hubo más de 17.961 personas que celebraron. Las páginas 117 y 118 del número del 15 de abril de 1919 de la *Watch Tower* anunciaron que los ocho hombres falsamente acusados habían sido puestos en libertad bajo fianza de 10.000 dólares cada uno, y el magnífico recibimiento que les dieron en el hogar Betel de Brooklyn centenares de compañeros cristianos. Este anuncio, publicado por todo el mundo, tuvo un efecto estimulador en los lectores de *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (La Torre del Vigía y Heraldo de la Presencia de Cristo).

[16] No era tiempo ahora para soñolencia y dormir espiritual. Era tiempo para tomar acción cuando, según predijo Isaías 60:2, "la oscuridad misma cubrirá la tierra, y densas tinieblas los grupos nacionales; pero sobre ti brillará Jehová, y sobre ti se verá la propia gloria de él." La situación mundial exigía acción valerosa por parte de todos los estudiantes de la Biblia "consagrados." Sin pérdida de tiempo se fortaleció el valor cristiano de los que habían estado esperando al Novio, porque, en los números de la *Watch Tower* del 1 y 15 de agosto de 1919, se publicaron los dos artículos sobre el tema "Benditos son los intrépidos," junto con anuncios de arreglos que se habían hecho para una "Asamblea General: Cedar Point, Lake Erie," por ocho días, del 1 al 8 de septiembre, y en escala internacional. Librándose vigorosamente como con una sacudida del adormecimiento espiritual, miles de personas del pueblo "consagrado" de Dios acudieron al lugar de la asamblea; unos 6.000, particularmente desde el Canadá y los Estados Unidos, asistieron a las sesiones diarias. Aquella electrizante asamblea fue una ocasión en la cual los "consagrados" renovaron su resolución de mantenerse bien despiertos y activos en el servicio de Dios que les esperaba.

16. (a) Según Isaías 60:2, ¿para qué era tiempo entonces? (b) ¿Cómo fue fortalecido el valor de los estudiantes de la Biblia "consagrados," y qué reunión internacional se celebró?

[17] Tremendo entusiasmo se suscitó en el "Día de los Colaboradores" el viernes 5 de septiembre, cuando el presidente J. F. Rutherford anunció que desde el 1 de octubre de 1919 se publicaría una nueva revista que se intitularía "The Golden Age" (La edad de oro). Esta revista sería compañera de la revista *Watch Tower* en la publicación de las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios, y al pueblo "consagrado" de Dios se le estimuló a participar en obtener suscripciones para ella, mientras esperaban la ocasión en que se distribuirían 4.000.000 de ejemplares de cierto número. Más tarde, en el artículo de dos páginas y media intitulado "Anunciando el Reino," en las páginas 279-281 de *The Watch Tower* del 15 de septiembre de 1919, se dieron más instrucciones en cuanto a qué pasos dar en esta obra de publicidad mundial.

[18] ¡Qué llamada vigorizadora para todos los lectores fue esta declaración que se hizo en el párrafo antepenúltimo de ese artículo: "Entre en ella rápidamente. Recuerde mientras sale en esta obra que no está solicitando meramente como agente de una revista, sino que es un embajador del Rey de reyes y Señor de señores, anunciando a la gente de esta manera dignificada la entrada de la Edad de Oro, el glorioso reino de nuestro Señor y Amo, por el cual los verdaderos cristianos han esperado y por el cual han orado por muchos siglos"! Hubo una respuesta instantánea a aquella invitación a este nuevo rasgo de la obra del Reino, y hoy, más de cincuenta y tres años después, esa misma revista que ahora en español lleva el nombre de "¡Despertad!" se imprime en la cantidad de 8.175.000 ejemplares de cada número. Ciertamente la presencia de aquellos 6.000 cristianos "consagrados" allí en Cedar Point, Ohio, y su aclamación del anuncio de la revista *Golden Age* el viernes 5 de septiembre de 1919 no fueron de ninguna manera cosas de interés pasajero, que no tuvieran importancia en la historia de la clase de la "virgen casta" de Dios en este tiempo verdadero de la parousía de Cristo. ¡Esa clase virginal no se ha dormido de nuevo!

17, 18. (a) En el "Día de los Colaboradores" de aquella Asamblea General, ¿qué se anunció que se publicaría, y con qué expectativa? (b) ¿De qué manera fueron estimuladoras las instrucciones en cuanto a cómo efectuar la obra? ¿Fueron solo de interés pasajero los sucesos de aquel día de asamblea?

[19] Aquel fue verdaderamente el tiempo en que "todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas." (Mateo 25:7) En la parábola, esto hizo necesario que las vírgenes llenaran de nuevo sus lámparas con aceite, porque sus lámparas estaban "a punto de apagarse." Pero, ¡ay! las vírgenes necias descubrieron que no podían llenar de nuevo sus lámparas inmediatamente; no habían traído receptáculos llenos de aceite consigo, mientras que las vírgenes discretas lo habían hecho. Esto llevó a una división entre las vírgenes. ¿Por qué? Mateo 25:8, 9 explica, diciendo: "Las necias dijeron a las discretas: 'Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse.' Las discretas contestaron con las palabras: 'Tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan, más bien, a los que lo venden y compren para ustedes.'"

[20] Podemos imaginarnos la dificultad que aquello significaría para aquellas vírgenes necias, el ir a aquella hora de la noche y tratar de encontrar una tienda de aceite que estuviera abierta o vendedores de aceite que les facilitaran el aceite necesario. Bueno, pues, ¿no fue una cosa egoísta por parte de las vírgenes discretas el no compartir su suministro con las vírgenes indiscretas? ¡No! Porque si hubieran hecho aquello, entonces ninguna de las diez vírgenes hubiera llegado a la puerta de la casa del Novio y entrado en el banquete de bodas. El suministro dividido de ellas diez se hubiera agotado antes que llegaran allí. Las vírgenes discretas mostraron que se sentían obligadas a llegar allí al haber traído consigo un suministro de aceite para emergencias. Esto mostraba, también, que todas estaban resueltas a llegar allí, y ahora estas vírgenes discretas no iban a permitir que se les hiciera quedar frustradas y no cumplir con su buen propósito para honra del novio. Además, todavía había aceite disponible de otras fuentes para las vírgenes necias sin que fueran estorbo al buen éxito de las vírgenes discretas o lo pusieran en peligro.

[21] ¿Cómo se desenvuelve esto en el cumplimiento de la parábola en este tiempo de la parousía o presencia del Novio celestial? ¿Significa que, si alguna persona honrada que escuchara acerca de la presencia invisible del Señor Jesucristo deseara que la clase virginal 'discreta' estudiara la Biblia con ella y deseara participar en honrar al Novio la clase virginal 'discreta' rehusaría hacer eso, y más bien le diría a la persona que se las arreglara por sí misma? Si quisiera que se le llenara de la Palabra de Dios y el espíritu santo, ¿sería violar la lección de la parábola hacer eso? ¡No! De ninguna manera.

[22] Entonces, ¿por qué, en el cumplimiento, rehúsa la clase virginal 'discreta' dividir su "aceite" con la clase virginal 'necia'? Es necesario que tengamos presente que el tener aceite en el receptáculo de uno es lo mismo que tener el "aceite" simbólico en uno mismo. Además, el sostener en alto la lámpara encendida es lo mismo que dejar que la luz de uno resplandezca, lo mismo que resplandecer uno como lumbrera, para que la gente en este mundo en oscuridad como de noche vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios debido a ellas. (Mateo 5:14-16; Filipenses 2:15) Es el "aceite" simbólico lo que suministra el poder iluminador, y este "aceite" representa tanto la Palabra de Dios, que es como una lámpara y una luz para el adorador de Dios (Salmo 119:105), como el espíritu santo de Dios, que ilumina la Palabra de Dios para nosotros y produce en todos los que lo poseen las excelentes cualidades gloriosas que son llamadas el "fruto del espíritu." (Gálatas 5:22, 23; Efesios 5:18-20) Entonces, ¿deberían las "vírgenes" discretas reducir la cantidad de este "aceite," este poder iluminador, en sí mismas? ¿Deberían finalmente dejar de resplandecer?

[23] Esto es lo que la clase virginal 'necia' quisiera que las "discretas" hicieran. Las "necias" desean que las "discretas" transijan con ellas. El anuncio de la presencia invisible del Novio celestial en 1919 E.C. presentó un desafío a todos los que afirmaban ser "vírgenes" que tuvieran el

19. ¿Qué acción se necesitó para poner las lámparas en orden, y por qué llevó a una división entre las vírgenes?
20. ¿Fue egoísta por parte de las vírgenes discretas el negarse a compartir su aceite con las necias? ¿A qué estaban resueltas las discretas?
21. ¿Qué no significa esto en cuanto a la manera en que la clase virginal 'discreta' trataría con quien deseara estudiar la Biblia y aprender acerca del Novio?
22. Al considerar la cuestión de compartir el "aceite," ¿qué debemos recordar que significa el sostener en alto la lámpara encendida? ¿y qué simboliza el "aceite"?
23. (a) ¿Qué desean los de la clase virginal 'necia' que la clase 'discreta' haga para con ellos? (b) ¿Qué clase de "cristianos" son los de la clase virginal 'necia'?

deseo de encontrarse con aquel Novio y participar en el gozo de él. Los que son como las vírgenes "necias" tienen meramente una afirmación de cristianismo; son en su mayor parte cristianos nominales, pero no satisfacen los requisitos del cristianismo verdadero. Quizás tengan algún conocimiento de la Biblia, especialmente conocimiento con un entendimiento sectario de ese conocimiento de la Biblia. Es posible que haya influido en ellos el conocimiento de las Escrituras que tienen, pero no hasta el punto de tener en sí el poderoso espíritu de Dios para producir el "fruto del espíritu." Su conducta no se amolda al verdadero modelo cristiano. Resplandecen meramente como cristianos nominales o por simple afirmación en los formalismos religiosos de su secta en la cristiandad. ¡Esperan ir al cielo cuando mueran!

[24] Sin embargo, el desarrollo religioso de ellos no les permite enfrentarse con éxito al desafío cuando se da el clamor de medianoche: "¡Aquí está el novio! Salgan a su encuentro." De hecho, no disciernen, no aceptan el hecho comprobable de la presencia del Novio desde el año 1914. Afirman que creen en el Novio y que la iglesia es su novia, pero insisten en encontrarse con el Novio y entrar en su gozo a la propia manera de ellos, su manera sectaria. Por eso, para que haya un compartir de compañía entre ellos y la clase virginal 'discreta,' tiene que haber un transigir. Tiene que haber un entremezclarse de unión de fes de todos ellos como cristianos por afirmación y herederos del cielo. La clase 'discreta' tiene que restarle a su propio suministro de "aceite" espiritual y reducir su nivel de desarrollo cristiano al de los religiosos indiscretos. Así los 'discretos' se deberían hacer religiosamente necios para mantenerse en compañía de los individuos 'necios,' indiscretos, imprudentes, que solo afirman practicar el cristianismo.

[25] La cuestión está clara: ¿Han de dejar los de la clase virginal 'discreta' que en ellos influya el simple senti-

24. (a) ¿Capacita el desarrollo religioso de la clase virginal 'necia' a esta clase a aceptar las evidencias comprobables de la presencia del Novio? (b) ¿En qué nivel de profesión del cristianismo desean las necias que las discretas se pongan de modo que se puedan mantener juntas?
25. (a) Entonces, ¿cuál es la cuestión en lo que tiene que ver con la clase virginal 'discreta'? (b) Para satisfacer finalmente los requisitos, ¿qué palabras de Pedro y Pablo tienen que cumplir?

miento religioso como sucede en la cristiandad? ¿Van a dejar que les saquen su "aceite" espiritual y llegar a estar incapacitados en cuanto a resplandecer como verdaderos cristianos hasta el mismo fin, verse obligados con el transcurso del tiempo a salirse de la procesión de portadores de luz que están acompañando al Novio a la puerta de la cámara del banquete de bodas? Como dice 2 Pedro 1:10, tienen que 'hacer lo sumo posible para hacer seguro para sí su llamamiento y selección.' Es preciso que imiten al apóstol Pablo, que, hacia el fin de su vida terrestre, escribió: "He corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. De este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día." Tienen que satisfacer a plenitud los requisitos cristianos cuando llegan a esa puerta que lleva al banquete de bodas del Novio.—2 Timoteo 4:7, 8.

[26] Por esa razón la clase virginal 'discreta' se separó de los que simplemente afirmaban ser cristianos, que eran como la hierba mala de la parábola del trigo y la hierba mala (cizaña). Durante la I Guerra Mundial habían llevado a estar en cautiverio a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y sus amantes militares, políticos y judiciales. No solo estuvieron bajo restricciones que en gran grado se debieron al temor a hombres en posiciones de poder, sino que estuvieron en cautiverio literal por medio de aprisionamientos y encerramiento en campamentos militares y otros lugares de detención. En 1919 obraron en armonía con la llamada del cielo acerca de Babilonia la Grande: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas." (Revelación 18:4) No podían transigir con la clase virginal 'necia' en aquella cuestión. Tenían que obedecer a Dios más bien que a Babilonia la Grande y sus amantes mundanos. No podían estar de acuerdo, tampoco, con Babilonia la Grande en adorar la imagen de la bestia salvaje, la Sociedad de Naciones, sobre la cual montó como jinete Babilonia la Grande

26. ¿Cómo llegó a estar bajo restricción la clase virginal 'discreta' durante la I Guerra Mundial, y por qué se separó de la clase virginal 'necia' en 1919?

en el año 1919 E.C.—Revelación 13:14, 15; 14:11, 12; 17:1-18.

[27] La posición que adoptó la clase virginal 'discreta' en esta cuestión fue inequívoca desde el principio. Como evidencia de esto, en la tarde del domingo 7 de septiembre de 1919, en la asamblea de Cedar Point, el presidente Rutherford pronunció su discurso público sobre "La esperanza para la humanidad angustiada," en el cual señaló que Dios no aprobaba a la Sociedad de Naciones. He aquí una cita del informe que se publicó en el periódico *Star-Journal* de Sandusky (Ohio), el lunes 8 de septiembre de 1919:

> El presidente Rutherford habló a casi 7.000 personas bajo los árboles el domingo por la tarde. Declaró que una Sociedad de Naciones formada por las fuerzas políticas y económicas movidas por un deseo de mejorar a la humanidad por el establecimiento de paz y abundancia lograría mucho bien, y entonces aseguró que aun así el desagrado del Señor ciertamente le vendrá a la Sociedad, porque el clero —católico y protestante— alegando ser los representantes de Dios, han abandonado el plan de él y dado apoyo a la Sociedad de Naciones, aclamándola como una expresión política del reino de Cristo en la Tierra.—*The Watch Tower*, con fecha de 1 de octubre de 1919, página 298, columna 1.

[28] La clase virginal 'discreta' tenía fe en que el reino del amado Hijo de Dios había sido establecido en los cielos al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914, y se mantuvieron sin transigir a favor de él y rehusaron reconocer y adorar todo sustituto. No podían permitirse el lujo de dar parte alguna de su "aceite" espiritual y reducir su medida plena de devoción al reino mesiánico de Dios. Este apego firme al Reino no los hizo populares entre este mundo ni amigos de este mundo. Esto intensificó el odio que el mundo les tenía. Pero este odio y enemistad del mundo hizo más manifiesto todavía el hecho de que ellos se estaban apegando fielmente a su relación con el Rey-Novio celestial. A ellos no se les podía aplicar el término oprobioso de "adúlteras" por la razón por la cual el discípulo Santiago

---

27. ¿De qué manera fue inequívoca desde el principio la posición que adoptó la clase virginal 'discreta,' según se manifestó por la declaración pública que se hizo el domingo 7 de septiembre de 1919?
28, 29. ¿Por qué adoptó esta posición la clase virginal 'discreta' y qué término oprobioso que utilizó Santiago no se les podría aplicar?

dirigió el término a ciertos miembros de la congregación del primer siglo, diciendo:

[29] "Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo está constituyéndose enemigo de Dios."—Santiago 4:4.

[30] Por eso, al mantener sin transigencia su suministro completo de "aceite" espiritual y usarlo para mantenerse como "lámparas" continuamente ardiendo con llama brillante, la clase virginal 'discreta' estaba honrando a su Novio celestial, al cual estaba desposada o prometida en matrimonio. Estaban dejando que resplandecieran en ellos las cualidades leales, castas, limpias y puras que se buscan en los que han de ser hechos la novia celestial de su "un solo esposo," el Señor Jesucristo. Se regocijan con él porque haya llegado el tiempo de Dios en el cual su amado Hijo ha de llevar a su "novia" a casa a sí; comparten su alborozo, tal como está escrito: "Con el alborozo de un novio por una novia, tu Dios se alborozará aun por ti." (Isaías 62:5) Para concordar con la gloria de la apariencia de él, ellos también desean verse hermosos como la novia en el día de las bodas, aceptando el adorno que el Padre celestial les da. Este bello equilibrio de hermosura entre el novio y la novia se describe en Isaías 61:10:

[31] "Porque me ha vestido con las prendas de vestir de la salvación; con la vestidura sin mangas de la justicia me ha envuelto, como el novio que, a manera sacerdotal, se pone una prenda sobre la cabeza, y como la novia que se engalana con sus cosas ornamentales."

[32] Nada por parte de la clase virginal 'discreta' en la Tierra debe desdorar la gloria del Novio celestial, que es plenamente radiante como el Sol: "Es como un novio cuando sale de su cámara nupcial." (Salmo 19:4, 5) Por lo tanto les incumbe a los de la clase virginal 'discreta' resplandecer para la honra de su Novio como lumbreras por medio de desplegar las cualidades como de Cristo que los distinguen de la ramera religiosa, Babilonia la Grande, y

---

30, 31. ¿A quién mostraba así la clase virginal 'discreta' las cualidades de una virgen desposada, y cómo se describe esa belleza de novia en la profecía de Isaías?
32. ¿Cómo resplandece para la honra de su Novio la clase virginal 'discreta'?

todas sus "hijas" religiosamente inmorales. Al resplandecer así no representan mal a su amado Novio ante la humanidad.

COMPRANDO DE LOS VENDEDORES ACEITE PARA LAS LAMPARAS

33 Por falta del "aceite" espiritual la clase virginal 'necia' no pudo resplandecer para la honra del Novio que había llegado y estaba presente y seguía adelante al banquete de bodas. No tenían derecho a ningún "aceite" que las "discretas" hubieran traído consigo y que necesitaban para seguir en los pasos del Novio. Por eso, según la parábola, todo lo que las "discretas" pudieron decir a las "necias" fue: "Tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan, más bien, a los que lo venden y compren para ustedes." (Mateo 25:9) Al adoptar esta posición, las vírgenes "discretas" dieron más prueba de que eran discretas, y la necedad de las vírgenes indiscretas, imprudentes, resultó desastrosa para ellas. Se veían obligadas a buscar vendedores de aceite y conseguir que les llenaran de nuevo sus lámparas.

34 De manera similar, en el cumplimiento de la parábola, las "necias" se vieron obligadas a conseguir su propio suministro de "aceite" espiritual que necesitaban. Fueron a donde según su pensar religioso podrían conseguir el "aceite" que prepararía el camino para su entrada en el cielo, según sus credos religiosos. Por consiguiente, fueron a sus sistemas de confesiones religiosas sectarias en busca del tipo de "aceite" que éstos vendían y de estos vendedores consiguieron la clase de "aceite" por la cual estaban dispuestas a pagar, sin la clase correcta de devoción al Novio celestial. Pero ¿será eficaz para obtener admisión al banquete de bodas el "aceite" religioso que se compra de los vendedores de aceite al precio de ellos? Sobre esto leemos:

35 "Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas; y se cerró la puerta."—Mateo 25:10.

33. Según la parábola de Jesús, ¿solamente qué pudieron decir a las "necias" las vírgenes "discretas," y así, de qué dieron prueba las "discretas"?
34, 35. En el cumplimiento de la parábola, ¿cómo se logró esta compra de aceite, pero qué muestra la parábola que sucedería mientras tanto?

36 Las vírgenes "discretas" y las vírgenes "necias" fueron en direcciones opuestas... las "necias" en dirección que las alejaba del Novio, y las "discretas" hacia el Novio que llegaba. Había una distancia desde donde las vírgenes "discretas" se encontraron con el novio hasta la "puerta" de la casa donde se celebraría el banquete de bodas. Entre estos dos puntos hubo por cierto tiempo una procesión iluminada, y durante ese período de tiempo las vírgenes "discretas" estuvieron con el novio y el novio estuvo presente con ellas. Cuando la gozosa procesión llegó a su destino y procedió a pasar por la puerta de la residencia del novio, las lámparas de las vírgenes "discretas" estaban ardiendo brillantemente. Su suministro de aceite no se les había agotado antes de llegar a la "puerta." Entonces las vírgenes "discretas" probaron que eran parte de la procesión que seguía en los pasos del novio. Esto les daba derecho a ser admitidas en el banquete de bodas. La importancia de que estuvieran preparadas para la inspección se enfatiza cuando la parábola dice: "Y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas." ¡La puerta no les fue cerrada en la cara, sino que fue cerrada a sus espaldas, cuando ya habían pasado!

37 En el cumplimiento de la parábola en nuestro tiempo, la clase virginal 'discreta' continúa hasta el fin en la procesión que honra y magnifica al Novio glorioso. Cuando los que la componen llegan al punto de la inspección en la "puerta," resultan dignos de ser admitidos en las festividades de bodas. La inspección a que los somete el Personaje celestial con el cual están comprometidos saca a relucir el hecho de que están resplandeciendo con la personalidad cristiana que el Novio aprueba para su "novia" celestial. Se presentan "cual virgen casta al Cristo." No se han dejado 'corromper y alejar de la sinceridad y castidad que se le deben al Cristo.' (2 Corintios 11:2, 3) El Novio puede aceptar a estas vírgenes "discretas" de hoy como parte de la congregación cristiana, acerca de la cual está escrito: "Para presentarse a sí mismo la congregación en

36. ¿Qué vírgenes disfrutaron de la presencia del novio en la procesión, y qué les hizo posible pasar la inspección en la "puerta"?
37. En el punto de la inspección, ¿de qué manera resulta que están resplandeciendo las "vírgenes" de hoy? Y el Novio las admite en la clase de la "novia" porque están en ¿qué condición?

su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha."—Efesios 5:27.

"Y SE CERRO LA PUERTA"

38 Por supuesto, por la "puerta" al banquete de bodas no se admitirá a más personas que las que completan el número de los 144.000 miembros de la clase celestial de la "novia." (Revelación 7:4-8; 14:1-5) Pero, ¿cuándo se cierra oficialmente la "puerta"? Sería cuando estalla la "grande tribulación" al tiempo señalado de Dios y la destrucción comienza a venir sobre la cristiandad y todo el resto de la ramera religiosa, Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Entonces será demasiado tarde para que cualesquiera que solo afirman ser cristianos salgan de Babilonia la Grande para no participar en sus pecados ni recibir parte de sus plagas mortíferas. (Revelación 18:4) Puesto que el número de los días de la "grande tribulación" serán "acortados" por causa de los "escogidos," es patente que el número pleno de los "escogidos," a saber, 144.000, estará completo para cuando estalle la "grande tribulación." Esto hace que se cierre la puerta.

39 ¿Qué ha de suceder entonces? La parábola de las "diez vírgenes" lo indica, cuando concluye con las palabras: "Después vinieron también las demás vírgenes, diciendo: '¡Señor, señor, ábrenos!' En respuesta él dijo: 'Les digo la verdad, no las conozco.'"—Mateo 25:11, 12.

40 Las cinco vírgenes "necias" consiguieron el aceite que pudieron obtener de los vendedores de aceite que pudieron encontrar a aquella hora de la noche, y vinieron a la puerta con sus lámparas ardiendo. Pero sus lámparas no habían resplandecido en honor del novio. No eran parte de la procesión que se encontró con él y lo fue acompañando mientras mostraba gozo por él. Entonces, ¿qué base tenía el novio para reconocerlas como parte de sus celebrantes? ¡Ninguna en absoluto! Ellas no habían añadido ningún brillo a la procesión de bodas *de él*. Verdaderamente, por

38. Con el tiempo, ¿cuántos serán admitidos en las festividades de bodas, y cuándo será cerrada oficialmente la "puerta"? ¿Y por qué?
39. En la parábola de las "diez vírgenes," ¿qué sucede finalmente?
40. ¿Por qué estuvo justificado el novio al decir a las vírgenes "necias": "No las conozco"?

lo tanto, podía decirles: "No las conozco." Esto lo justificaba en su acción de mantener la puerta cerrada con llave en la cara de ellas.

41 De manera similar, cuando la "grande tribulación" comienza sobre la cristiandad como la parte más prominente de la ramera religiosa, Babilonia la Grande, las esperanzas de estas personas de ir al cielo cuando mueran serán muy sacudidas y puestas en dudas. Discernirán que no han estado asociadas con la organización religiosa correcta que compone a la "virgen casta," "la novia, la esposa del Cordero." No hallarán que se les 'lleve' en sus cuerpos físicos a las nubes, en un arrebatamiento corporal, "al encuentro del Señor en el aire," según la interpretación que sus instructores religiosos le dan a 1 Tesalonicenses 4:17. Es verdad que han estado resplandeciendo como miembros de una u otra de las sectas religiosas de la cristiandad, pero eran meramente cristianos nominales o por afirmación y no lo genuino. ¡Lo que ahora cuenta mientras entran en la "grande tribulación" no es lo que su sacerdote o predicador pensó o dijo acerca de ellas, sino lo que el Novio celestial dice que son!

42 Demasiado tarde, como personas que han sido dejadas fuera, se acercan a la situación que anuncia una puerta cerrada para ellas, mientras la base religiosa sobre la cual han estado plantadas es destruida por la "grande tribulación." Puesto que la organización religiosa de ellas que obraba como mediadora para ellas es destruida, tendrán que tratar directamente con el Cabeza y Novio de la verdadera congregación. Puesto que la parousía o presencia de él es invisible y él está escondido de los ojos de ellas como si estuviera detrás de una puerta cerrada, clamarán para ver si su simple afirmación de practicar el cristianismo sin las obras correctas las salvará y las llevará al cielo. Lo han reconocido, verbalmente, y ¿no debería él ahora reciprocar y reconocerlas? "¡Señor, señor!" clamarán, esperando ser oídas por él. Eso debería hacer que se les abriera la puerta. Pero, ¿lo hace?

41. Cuando la "grande tribulación" azote a la cristiandad, ¿qué descubrirán acerca de sí mismos los de la clase virginal 'necia'?
42. Habiendo desaparecido su organización religiosa como mediadora, ¿en qué como base pedirán que el Novio les dé reconocimiento?

43 No han tomado en serio lo que el Novio celestial dijo en la Tierra en su Sermón del Monte: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas?' Y sin embargo, entonces les confesaré: ¡Nunca los conocí! Apártense de mí, obreros del desafuero." (Mateo 7:21-23) Pero entonces, en la "grande tribulación," los de la clase virginal 'necia' sabrán que el Novio dijo esas palabras muy en serio como principio para guiarse por él. El no les abrirá la puerta al banquete de bodas celestial. Los dejará afuera en la negrura de la noche más profunda del mundo, para que perezcan con todos los demás "obreros del desafuero." De su destrucción no tendrán resurrección a la vida celestial.

44 Por consiguiente, las palabras de Jesús con las cuales dio énfasis al punto de la parábola de las "diez vírgenes" son particularmente oportunas para nosotros los que vivimos en la "conclusión del sistema de cosas," a saber: "Manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora." (Mateo 25:13) Ahora es el tiempo en que los que desean ser como las cinco vírgenes "discretas" han de resplandecer continuamente con una personalidad cristiana activa que satisfaga los requisitos que permiten ser miembro de la clase de la "novia" celestial. No se atreven a transigir de ningún modo con los que se esfuerzan para hacerles compartir el peso de la necedad de las demás y así quitarles parte o mucho de su suministro del "aceite" espiritual.

45 No nos atrevemos a exponernos al peligro de que se nos queme por completo nuestra luz y ponernos en la compañía religiosa de ellas. Necesitamos todo el "aceite" espiri-

43. (a) ¿Qué palabras del Sermón del Monte de Jesús no han tomado en serio esos miembros de la clase virginal 'necia' en cuanto a llamarlo "Señor"? (b) ¿Qué les sucederá al fin cuando Jesús tome en serio esas palabras?
44. ¿Con qué palabras terminó Jesús la parábola de las "diez vírgenes" y qué no se atreven a permitir las "discretas" acerca de su suministro de aceite espiritual?
45. ¿En la compañía religiosa de quiénes no se atreven a colocarse las "discretas," y para honra de quién deben resplandecer continuamente y por qué?

tual que podemos suministrarnos. Nuestra fe en la llegada y presencia del Novio tiene que continuar siendo brillante, y es preciso que continuemos como parte de la resplandeciente procesión que sigue sus pasos hasta que él lleva completamente a casa la congregación que es su novia. La larga tardanza en la llegada del Novio ha terminado. El está aquí, en su gloriosa parousía. ¡Ha pasado el tiempo para la soñolencia y el dormir! Es un tiempo en el cual resplandecer para la honra de él y en el cual regocijarnos con él en este gozo que el Padre celestial puso delante de él, de tomar a sí su "novia" espiritual y celebrar esto con un banquete de bodas. Es vitalmente necesario ahora mantenernos alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora en que esa "puerta" de oportunidad será cerrada, para nunca jamás ser abierta de nuevo.

UNA PARTE DE LA "SEÑAL" DE SU PAROUSIA

46 La parábola de las "diez vírgenes" fue dada como parte de la respuesta a esta pregunta de los apóstoles de Jesús: "¿Qué será la señal de tu presencia [*parousía*] y de la conclusión del sistema de cosas?" (Mateo 24:3) La culminación de esa parábola ha estado cumpliéndose desde el año 1914 E.C. Todo el mundo puede ver la realización de los rasgos finales de esa parábola hoy. Los acontecimientos que se han dado en detalle en lo que ya hemos considerado no se ejecutaron en un rincón, fuera de vista en un lugar oscuro, sino que han estado aconteciendo abiertamente donde personas observadoras pudieran notarlos, sea que entendieran su significado e importancia o no. Por lo menos, los que son de la clase virginal 'discreta' han observado estos acontecimientos significativos, y en ellos tienen fuerte prueba de que el Novio celestial llegó en 1914 E.C. y de que su parousía o presencia está transcurriendo ahora invisiblemente. Disciernen su presencia con sus ojos de fe debido a la evidencia que se suministra en el cumplimiento de la parábola de las "diez vírgenes." Tienen seguridad de que la "conclusión del sistema de cosas" empezó en el año 1914 E.C.

46. (a) La parábola de las "diez vírgenes" es parte de la respuesta de Jesús a ¿qué pregunta de sus apóstoles? (b) ¿Cómo ve la clase 'discreta' la culminación del cumplimiento de la parábola, y de qué hechos los [illegible] esto?

47 Sí, además, la palabra griega que usó el apóstol Mateo en su Evangelio, capítulo veinticuatro, versículo tres, significa "presencia," no "venida," como muchas traducciones vierten la palabra griega. Esto lo muestra lo que se describe en la parábola. Las "diez vírgenes" se levantan del letargo y sueño cuando oyen el clamor de medianoche: "¡Aquí está el novio!" Cuando sus ojos ansiosos, que vigilan en busca de su procesión iluminada, disciernen que él llega al lugar donde están, entonces van con él en su séquito. Desde ese punto en adelante se consumió tiempo antes que todos llegaran a la residencia del Novio donde el banquete de bodas esperaba a todos los invitados merecedores. Por consiguiente, hubo un período de la presencia o parousía del Novio después que él llegó hasta que llevó a su novia dentro de la casa preparada para ella.

CORRIGIENDO UNA EQUIVOCACION

48 Es verdad que el director y publicador de *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo) calculó que la "presencia" o parousía del Novio celestial había empezado en el año 1874 E.C. Además, que la fecha de la creación del primer hombre por Jehová Dios fue en el año 4128 a. de la E.C., lo cual significaba que seis mil años de la existencia del hombre en la Tierra habían terminado en el año 1872 E.C., según los cálculos de Russell y sus asociados. Esta cuenta comenzó a anunciarse en la página de la portada de *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* comenzando con el número del 1 de julio de 1906, y esta práctica continuó hasta el número del 15 de septiembre de 1928 inclusive. Por ejemplo, en el primero de esos números mencionados salió esta fecha del número: "1 de julio, 1906 A.C.—6034 A.M."; mientras que la fecha del último número mencionado fue: "Anno Mundi 6056—15 de septiembre de 1928." La fecha *Anno*

---

47. ¿Cómo se da a saber el significado propio de la palabra *parousía* por lo que hicieron las vírgenes "discretas" de la parábola después del clamor de medianoche que anunció al novio?
48. (a) El director y publicador de *Zion's Watch Tower* calculó que la presencia de Cristo empezó en ¿qué año? (b) Además, ¿cuál era la fecha de la creación del hombre, según se publicó en la cubierta de *The Watch Tower* por algunos años?

Mundi o "Año del Mundo" se calculaba que era el año 4128 antes de nuestra era común.

49 Sin embargo, se permitían dos años para la inocencia del hombre y la mujer perfectos en el Jardín de Edén antes que entrara el pecado, y por lo tanto se calculaba que el año de la entrada del pecado era 4126 a. de la E.C. Esto resultó en que calcularan que seis mil años de pecado terminarían en 1874 E.C., en el cual año también, en el otoño, comenzaba el séptimo milenio, en el cual el instigador del pecado, Satanás el Diablo, sería atado y arrojado en el hoyo sin fondo y Cristo comenzaría a reinar por los predichos mil años. Esto significaba que el año de comienzo del reinado de Cristo era también el año de su vuelta o regreso y el principio de su presencia o parousía invisible.

50 La cronología que se acaba de mencionar seguía la sugerencia que se hizo en *The Emphatic Diaglott* (El Diaglotón Enfático) de Wilson, en su nota al pie de la página sobre Hechos 13:20, versículo que decía: "Y después de estas cosas, dio Jueces por unos cuatrocientos cincuenta años, hasta Samuel el profeta." La nota sobre esta lectura del versículo decía:

> Aquí se presenta una dificultad que ha desconcertado mucho a los cronólogos bíblicos. La fecha que se da aquí varía con la declaración que se encuentra en 1 Reyes 6:1. Se han ofrecido muchas soluciones, pero solamente una que parece enteramente satisfactoria, i.e., que el texto de 1 Reyes 6:1 ha sido corrompido, por la sustitución de la letra hebrea *daleth* (4) con *he* (5) que tiene una forma muy similar. Esto haría que hubiera 580 años (en vez de 480) desde el éxodo hasta la construcción del templo, y concordaría con exactitud con la cronología de Pablo.

51 Por consiguiente, en la página 53 del libro intitulado "The Time Is at Hand" (El tiempo se ha acercado) el autor C. T. Russell escribió, con referencia a 1 Reyes 6:1:

---

49. (a) Según los cálculos, ¿cuándo había ocurrido la entrada del pecado? (b) Por lo tanto, ¿cuándo había de empezar el milenio para que Satanás fuera arrojado en el hoyo sin fondo y para el reinado de Cristo?
50. ¿Qué nota sobre Hechos 13:20 como se encuentra en el *Emphatic Diaglott* (Diaglotón Enfático) de Wilson seguía aquella cronología?
51. (a) Por consiguiente, ¿qué dijo el autor C. T. Russell en la página 53 de *"The Time Is at Hand"* (El tiempo se ha acercado) acerca de 1 Reyes 6:1? (b) Según eso, ¿cuándo fue creado el hombre, cuándo terminaron 6.000 años de pecado, y cuándo comenzó el Gran Jubileo?

Evidentemente debería decir el año quinientos ochenta, y fue posiblemente un error de transcripción; porque si a los cuatro años de Salomón añadimos los cuarenta de David, y el espacio de cuarenta de Saúl, y los cuarenta y seis años desde el partir de Egipto hasta la división de la tierra, tenemos ciento treinta años, que rebajados de cuatrocientos ochenta dejaría solo trescientos cincuenta años para el período de los Jueces, en vez de los *cuatrocientos* cincuenta años que se mencionan en el libro de los Jueces, y que menciona Pablo, como hasta ahora se ha mostrado. La letra hebrea *"daleth"* (4) es muy parecida a la letra *"he"* (5), y se supone que de esta manera ha ocurrido el error, que posiblemente fue equivocación de un transcriptor. 1 Reyes 6:1, pues, debería decir *quinientos* ochenta, y así estar en perfecta armonía con las otras declaraciones.

Así, insertando 100 años en la cronología bíblica durante el período de los Jueces, la creación del hombre fue empujada cien años hacia el pasado a 4128 a. de la E.C., y los seis mil años de la existencia del hombre en la tierra terminaban en 1872 E.C. (*The Time Is at Hand*, página 42) Entonces el permitir el transcurso de dos años antes de la entrada del pecado llevaba al año 1874 como el año en el cual terminaban seis mil años del pecado humano y entonces comenzaban los séptimos mil años para la eliminación del pecado por el reinado de Cristo. De modo que entonces había de empezar el Gran Jubileo.

52 Según los manuscritos más antiguos de las Escrituras Griegas Cristianas, sin embargo, la lectura de Hechos 13:20 es diferente de la que se da en *The Emphatic Diaglott* y la Versión Valera de la Biblia. Así, según los manuscritos más antiguos, los cuatrocientos cincuenta años no se aplican al período de los Jueces. En verificación de esto, la *Sagrada Biblia*, de Nácar y Colunga (edición del año 1972) vierte Hechos 13:20 como sigue: "Al cabo de unos cuatrocientos cincuenta años. Después les dio jueces, hasta el profeta Samuel." La *Biblia de Jerusalén* (traducción al español, registrada en 1967) dice: "Por unos cuatrocientos cincuenta años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel." La Versión Moderna de la Santa Biblia

52. Según los manuscritos griegos de más antigüedad, los 450 años de Hechos 13:20 aplican ¿antes, o durante el período de los Jueces, de acuerdo con lo que muestran traducciones modernas de la Biblia?

tiene una lectura similar, e igualmente el *Nuevo Testamento* llamado Versión Hispanoamericana.

53 Además, los más antiguos manuscritos hebreos en existencia, como los de los Rollos del Mar Muerto, deletrean los números de la Biblia y no usan caracteres alfabéticos para números, de modo que no permiten un error visual del transcriptor o copista en 1 Reyes 6:1.*

54 Así se ve que el insertar 100 años en la cronología bíblica durante el período de los Jueces no tiene base bíblica. Por lo tanto la inserción debe eliminarse y la Biblia debe ser aceptada tal como lee acerca de su cronología. Inevitablemente, pues, esto afectaría la fecha del comienzo de la parousía del Novio Jesucristo. Con el número del 1 de enero de 1939 de la revista *Watch Tower*, su título fue cambiado a *The Watchtower and Herald of Christ's Kingdom* (La Atalaya y Heraldo del Reino de Cristo), y con el número del 1 de marzo de 1939, a *The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom* (La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová). Esto no significaba que los publicadores de la revista ya no creían que entonces estaba en curso la presencia o parousía de Cristo. Más bien, significaba que se daba más importancia al Reino, al reino de Jehová Dios por Jesucristo, porque es el reino de Jehová por Cristo lo que vindicará la soberanía universal de Jehová.

55 En el año 1943 la Sociedad Watch Tower Bible and Tract publicó el libro *"La verdad os hará libres."* En su

* Después de los tiempos de la Biblia, cuando los hebreos usaron letras alfabéticas para números, no tenían símbolo para el cero, puesto que el sistema de ellos no tenía cero. Por eso 400 no se representaba por la letra *daleth* seguida por dos ceros ni 500 por la letra *he* seguida por dos ceros. El número 400 se representaba por una sola letra hebrea (*tau*), y el número 500 se representaba por dos letras hebreas (*tau cof*). El número ochenta se representaba por medio de la letra hebrea *pe*, mientras que diez se representaba por la única letra *yod*. De modo que no era cosa probable una equivocación con *tau pe* (480), en cuanto a distinguirse de *tau cof pe* (580).

53. ¿Usaron caracteres alfabéticos en representación de números los antiguos manuscritos bíblicos hebreos?
54. (a) El aceptar la cronología bíblica tal como está escrita afectaría el principio de ¿qué período que estamos considerando aquí? (b) ¿Significó que ya no se creía en la presencia de Cristo el hecho de que el término "Presencia" fuera eliminado del título de *La Atalaya*?
55. (a) ¿Cuándo y cómo se eliminó la inserción de 100 años dentro del período de los Jueces, de modo que 6.000 años de la existencia del hombre terminaran cuándo? (b) ¿Cómo afectó esto la fecha de 1874 E.C., y qué pregunta surgió?

capítulo 11, intitulado "La Cuenta del Tiempo," éste eliminó la inserción de 100 años en el período de los Jueces y convino con la lectura más antigua y más auténtica de Hechos 13:20, y aceptó los números deletreados de las Escrituras Hebreas. Esto hizo que el fin de seis mil años de la existencia del hombre pasara adelante hasta penetrar en la década de los años setenta de este siglo. Naturalmente esto eliminó el año 1874 E.C. como la fecha del regreso del Señor Jesucristo y el principio de su presencia o parousía invisible. Por lo tanto el milenio que había de ser caracterizado por la detención de Satanás el Diablo encadenado en el abismo y por el reinado de los 144.000 coherederos de Cristo en la gloria celestial estaba todavía en el futuro. Entonces, ¿qué hay de la parousía (presencia) de Cristo? La página 324 del libro ya mencionado dice positivamente: "La presencia o *parousía* del Rey comenzó en 1914." Además, en el número del 1 de diciembre de 1949 de *La Atalaya* (página 359, párrafo 22), se hace esta declaración: " . . . Mesías, el Hijo del hombre, entró a su poder del Reino en 1914 d. de J.C. y . . . esto constituye su segunda venida y el principio de su segunda *parousía* o presencia."

56 En el año 1950 se publicó la *Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas* en inglés, con la lectura más auténtica de Hechos 13:20, y traduciendo *parousía* como "presencia" en toda ocurrencia. Inmediatamente después apareció el libro *"Esto significa vida eterna."* Su capítulo 21 se intitulaba "Segunda presencia del Agente Principal de la vida." Este era un capítulo entero sobre este tema según el recto horario o arreglo de tiempos de la Biblia. En las páginas 220-222, leemos:

> La evidencia que ya se ha considerado prueba que en 1914 d. de J.C. el reino de Dios nació y que su Hijo fué entronizado con autoridad para gobernar con una vara de hierro entre sus enemigos. El por fin los desmenuzará y limpiará del universo a todos los que luchan contra la soberanía legítima de Dios.—Salmo 2:8, 9.
>
> De modo que 1914 d. de J.C. marca el tiempo del regreso invisible de Cristo en el espíritu. . . . Su recibimiento del Reino en 1914 marca el principio de su segunda presencia o *par·ou·si'a*. Esta palabra griega significa *presencia*.
>
> . . . Aunque es invisible en el espíritu, su segunda presencia es de tanta importancia para la gente sobre toda la tierra que no ha de mantenerse en secreto, y no se mantendrá. . . . "Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y brilla hasta las partes occidentales, así será la presencia [*par·ou·si'a*] del Hijo del hombre."—Mateo 24:26, 27 *NM*.
>
> Desde 1914 el Cristo presente ha estado haciendo que las evidencias de su segunda presencia o *par·ou·si'a* sean manifiestas y comprensibles a los hombres por todas partes.

57 ¡Qué armonioso es con las Escrituras inspiradas, pues, el que Cristo no empezara a reinar cuarenta años antes del fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914! ¡Más bien, él esperó hasta entonces a la diestra de su Padre celestial para empezar a gobernar en medio de sus enemigos terrestres, a quienes Jehová coloca como banquillo para sus pies! (Salmo 110:1, 2; Hebreos 10:12, 13) Correctamente, pues, su presencia o parousía real empezó en aquel año. En el año 1919, según lo prueba la historia, hizo que en la Tierra sonara el clamor de medianoche y despertó a las "vírgenes" que dormían de modo que se dieran cuenta de la urgencia de la situación. "¡Aquí está el novio! Salgan a su encuentro." Ese clamor les aseguró que el Novio celestial estaba presente. La clase virginal 'discreta' ha estado desde entonces saliendo a encontrarlo. Se les ve resplandeciendo como lumbreras en este mundo que se halla en oscuridad nocturnal. Esto en sí es una prueba de que la presencia prometida de Cristo nos ha sobrevenido. ¡Es también una prueba de que el reino de mil años de Dios por Cristo se ha acercado!

58 El cumplimiento de la parábola de las "diez vírgenes" no es todo lo que hay envuelto en la "señal" del acercamiento de ese bendito reino milenario. Por lo tanto, no podemos detenernos con esta parábola, sino que tenemos que seguir adelante y considerar otros rasgos de esa maravillosa "señal."

56. (a) En 1950 ¿qué nueva traducción de la Biblia se publicó, y cómo tradujo Hechos 13:20? (b) Además, ¿qué declaración se hizo acerca de la recta cronología bíblica?

57. (a) ¿Comenzó Cristo a reinar en medio de sus enemigos antes del fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914? (b) ¿Cuándo hizo el Novio que se oyera el clamor de medianoche, y de qué hechos importantes es prueba lo que ha acontecido desde entonces?
58. ¿Por qué no podemos detenernos aquí con la parábola de las "diez vírgenes" cuando consideramos la "señal" del acercamiento del Reino?

CAPITULO 12

Aumentando los bienes del Rey

PUESTO que toda la evidencia indica que el reino de mil años de Dios se ha acercado, surge esta pregunta: ¿Qué debemos esperar de los que han de ser unidos al Rey milenario de Dios en el gobierno celestial? Mientras están entre nosotros, deberíamos esperar observarlos cuando se les está probando e inspeccionando en cuanto a cómo se encargan de lo que le pertenece al Rey celestial con el cual se les llama a gobernar como reyes. ¿Cómo atienden todos los intereses que el Rey celestial tiene en la Tierra? Si observamos que entre nosotros va aconteciendo una prueba e inspección de los coherederos de ese Reino, eso suministra fuerte evidencia de que el Rey Mesiánico de Dios gobierna. ¡Está presente sobre su trono real!

2 Este interesante desenvolvimiento que ha estado aconteciendo ante la observación del ojo humano durante este siglo veinte fue representado para nosotros en una parábola o ilustración que Jesucristo incluyó en su notable profecía mientras estaba sentado en el monte de los Olivos con Jerusalén a la vista abajo, en el día once del mes primaveral de Nisán del año 33 E.C. El estaba dando todavía su respuesta detallada a las preguntas que le presentaron sus apóstoles: "¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia [*parousía*, griego] y de la conclusión del sistema de cosas?" (Mateo 24:3) El acababa de dar a sus apóstoles la parábola de las "diez vírgenes" y derivar una lección de ella, y ahora les da otra parábola con el cumplimiento de la cual se señalará que su parousía invisible ha comenzado y está en curso. A esta parábola muy comúnmente se le llama "la parábola de los talentos." Comienza así:

1. (a) ¿Qué pregunta surge en cuanto a los coherederos del Reino que todavía están entre nosotros? (b) Si observamos que estas cosas suceden con relación a ellos, esto da evidencia de ¿qué hecho?
2, 3. (a) Lo que vemos que se va desenvolviendo cumple ¿qué parábola de Jesús? y es parte de su respuesta a ¿qué pregunta de sus apóstoles? (b) ¿Cómo comenzó esa parábola?

3 "Porque es justamente como un hombre que, estando para emprender un viaje al extranjero, mandó llamar a sus esclavos y les encargó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos, a todavía otro uno, a cada uno según su propia habilidad, y se fue al extranjero."—Mateo 25: 14, 15.

4 Sin embargo, ¿qué es "justamente como" un hombre acaudalado que encarga sus bienes a sus esclavos antes de partir al extranjero? Pues, lo son las circunstancias que tienen que ver con el Reino acerca del cual Jesucristo ha estado hablando. Esto se desprende claramente de su parábola anterior, la de las "diez vírgenes," que él presentó o introdujo con estas palabras: "Entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio." (Mateo 25:1) Esto también se desprende de la parábola que Jesús da después de su parábola acerca de los "talentos." (Mateo 25:31-34) En la parábola que ahora consideramos el rico que viajaba al extranjero es, por supuesto, el Señor Jesucristo mismo. Fue acerca de la "señal" de *su* presencia que lo interrogaron.

5 Esta parábola de los "talentos" se parece en varios rasgos a una parábola anterior que Jesús dio y que comúnmente se llama "la parábola de las minas." Es curioso el hecho de que con la parábola de los "talentos" se quería probar por su cumplimiento en nuestro día que la presencia real o parousía del Señor Jesucristo era una realidad en curso, mientras que el Señor Jesús dio la parábola de las minas para mostrar a los que le escuchaban que, en aquel tiempo, el reino mesiánico todavía estaba en el futuro distante. Así, el relato que sirve de introducción a la parábola de las minas dice: "Mientras escuchaban ellos estas cosas él habló adicionalmente una ilustración." ¿Por qué? "Porque estaba cerca de Jerusalén y ellos se imaginaban que el reino de Dios iba a exhibirse instantáneamente. Por lo tanto dijo: 'Cierto hombre de noble nacimiento viajó

4. (a) Según el contexto de esta parábola, ¿qué es "justamente como" un hombre acaudalado que viajó al extranjero y encargó cosas valiosas a sus esclavos? (b) ¿A quién representa este "hombre," y por qué?
5. ¿Qué parábola anterior se parece en algunos rasgos a la parábola de los "talentos," pero cómo difieren las dos parábolas en cuanto a lo que se quería mostrar con ellas?

a una tierra lejana para conseguir para sí poder real y volver. Llamando a diez esclavos suyos, les dio diez minas y les dijo: "Negocien hasta que venga."'" (Lucas 19:11-13) La situación envolvía un largo viaje a una tierra lejana y un volver desde allá, y esto significaría largo tiempo antes que el noble regresara con su poder del reino.

6 De manera semejante, por cierto, cuando el Señor Jesús dio su parábola de los "talentos" el reino mesiánico de Dios todavía estaba muy en el futuro; no se presentaría instantáneamente. Solo dos días antes, el domingo 9 de Nisán de 33 E.C., Jesús había entrado triunfalmente sobre el pollino de un asna en Jerusalén y las multitudes jubilosas habían clamado: "¡Bendito es el que viene en el nombre de Jehová! ¡Bendito es el reino venidero de nuestro padre David! ¡Salva, rogamos, en las supremas alturas!" Y sin embargo, el Reino no se había exhibido entonces. (Marcos 11:9, 10) ¿Está ese Reino exhibiéndose en nuestro día? ¡Esa es la pregunta vital para nosotros ahora! Ha pasado largo tiempo desde que Jesús estuvo aquí en la carne.

7 La parábola de los "talentos," el cumplimiento de la cual tiene que ver con la parousía o presencia de Jesús, comenzó a hacerse realidad en los días de los apóstoles hace diecinueve siglos. El cierto "hombre" de la parábola, Jesucristo mismo, todavía estuvo con ellos personalmente, hasta el día en que ascendió al cielo, diez días antes de la observación de la Fiesta del Pentecostés en Jerusalén. La parábola comienza cuando el hombre está "para emprender un viaje al extranjero" y manda llamar a sus esclavos y les encarga sus bienes. Jesús resucitado no comenzó a "emprender un viaje al extranjero" a una "tierra lejana" sino hasta el día en que ascendió al cielo y desapareció. Por eso, antes de ese acontecimiento, tiene que haber mandado llamar a "sus esclavos," los que entonces eran sus discípulos fieles, y tiene que haberles encargado sus bienes. Por eso, también, la parábola tiene que haber empezado entre el tiempo de su resurrección de entre los

6. (a) ¿Qué había sucedido solamente dos días antes que Jesús diera la parábola de los "talentos," y qué no se exhibió entonces? (b) Por eso, ¿qué pregunta surge ahora?
7, 8. (a) ¿Cómo determinamos cuándo comenzó a cumplirse la parábola de los "talentos"? (b) ¿Cómo confirma esto Hechos 1:2-5?

muertos y su ascenso a la presencia de su Padre celestial. En armonía con esto leemos, en Hechos 1:2-5:

8 "Hasta el día en que fue tomado arriba, [Jesús tuvo negocios que tratar con sus discípulos. Fue tomado arriba] después de haber dado mandamiento por espíritu santo a los apóstoles que él escogió. A éstos también por muchas pruebas positivas se mostró vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos por espacio de cuarenta días y diciendo las cosas acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos les dio las órdenes: 'No se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual oyeron de mí; porque Juan, en verdad, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en espíritu santo a no muchos días después de esto.'"

9 La tierra en el "extranjero" a la cual había de viajar el "hombre" de la parábola era el cielo mismo, donde reside el Padre celestial del Señor Jesucristo. Lucas 19:12 bien la llama una "tierra lejana." En la parábola de los "talentos," Jesús no nos dice con qué propósito viajó al extranjero el "hombre." No obstante, indica que fue para obtener un "gozo" especial y realmente aumentar sus "bienes" a "muchas cosas" más. Por eso, cuando el hombre realizó el propósito de su viaje al extranjero, entró en su "gozo" como Señor de aquellos "esclavos" que había dejado atrás. La parábola paralela o correspondiente de las minas indica que el propósito del viaje al extranjero fue "conseguir para sí poder real y volver." Por lo tanto el poseer el reino era su "gozo." Como indicación de que con este propósito se iba al cielo, Jesús dijo lo siguiente a sus apóstoles fieles después que había mostrado cómo celebrar anualmente la Cena del Señor: "Yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel." —Lucas 22:29, 30.

10 En la parábola, "sus esclavos" eran aquellos discípulos

9. (a) En la parábola de los "talentos" ¿cómo se indica el propósito del viaje del hombre al extranjero? (b) En la correspondiente parábola de las minas, ¿qué propósito tuvo el hombre al ir a una tierra lejana, y cómo confirmó esto Jesús en la Cena del Señor?
10. En la parábola, ¿a quiénes representaron "sus esclavos," y cómo se mostró que ellos aceptaban esta designación?

bautizados de Jesucristo que estaban en vías de recibir un trono en el "reino de los cielos." Ni siquiera los apóstoles se avergonzaban de confesar que eran los "esclavos" del Señor Jesús. Por ejemplo, Pedro abre su segunda carta con las palabras: "Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo." (2 Pedro 1:1) En la introducción del último libro de la Biblia, Revelación, el apóstol Juan dice que Jesucristo "envió a su ángel y por medio de él la presentó en señales a su esclavo Juan." (Revelación 1:1) El discípulo Judas empieza su carta diciendo: "Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago." (Judas 1) El discípulo Santiago comienza su carta con las palabras: "Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están esparcidas por todas partes." (Santiago 1:1) El apóstol Pablo abre su carta a los filipenses así: "Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en unión con Cristo Jesús que están en Filipos."—Filipenses 1:1.

EL ENCARGO DE "SUS BIENES"

[11] Los discípulos que estaban en vías de alcanzar el reino celestial eran los "esclavos" a quienes Jesucristo, que partía, llamó antes de partir de la Tierra y a quienes encargó "sus bienes." (Mateo 25:14) ¿Qué eran estos *bienes?* El no dejó bienes materiales atrás para sus discípulos, como casas, tierras, ropa, dineros en el banco. El dejó atrás a su madre María, de edad avanzada, y a sus medio hermanos y medio hermanas cuando murió en el madero de tormento en Calvario, y a éstos quedaban cualesquier propiedades físicas para que dispusieran de ellas según la Ley de Moisés. Y durante su actividad al predicar y enseñar el reino de Dios por unos tres años y medio él no estuvo almacenando para sí "tesoros sobre la tierra," sino que estuvo buscando primero el reino de su Padre celestial. (Mateo 6:19, 20, 33; 12:46, 47; 24:3-47; Hechos 1:14) Entonces, ¿qué dejó él atrás que pudiera encargar a sus "esclavos"?

[12] Fue un fundamento para más obra cristiana, un campo

11. ¿De qué clase no eran los "bienes" que dejó atrás con sus "esclavos" Jesús como el "hombre" de la parábola?
12, 13. (a) Entonces, ¿qué dejó Jesucristo atrás como sus "bienes"? (b) ¿Cómo se manifiesta este punto de vista por lo que Jesús dijo a sus apóstoles cerca del pozo de Jacob en Samaria?

cultivado en el cual se podía efectuar más predicación de las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y hacer discípulos cristianos con buenos resultados. Era un camino preparado para sus discípulos "esclavos." Ya en el año 30 E.C., cuando iba de camino por la tierra de Samaria y después que había predicado a una samaritana en la "fuente de Jacob" cerca de Sicar, Jesús dijo a sus apóstoles:

[13] "¡Miren! Les digo: Alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega. Ya el segador está recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna, a fin de que el sembrador y el segador se regocijen juntos. En este sentido, realmente, es verdadero el dicho: Uno es el sembrador y otro el segador. Yo los despaché a segar aquello en que ustedes no han hecho labor. Otros han labrado, y ustedes han entrado en el provecho de su labor." —Juan 4:35-38.

[14] Por unos seis meses Juan el Bautista había servido de precursor de Jesús y había proclamado: "Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado." Y después del aprisionamiento de Juan en el año 30 E.C., Jesús había empezado a dar el mismo mensaje. Por los siguientes tres años Jesús persistió en predicar aquel mensaje y enseñar a la gente dondequiera que se ofreció la oportunidad. La actividad pública de Juan el Bautista con libertad, por lo tanto, fue bastante corta, de solo aproximadamente un año, pero la actividad pública y particular de Jesús duró tres veces más. Se pudiera decir que ambos hombres habían hecho una obra de sembrar, en la cual Jesús continuó la obra desde donde Juan la dejó. Jesús empezó a segar discípulos, pero no a todos los que posiblemente pudieran ser segados de su campo de actividad. (Mateo 4:12-23; 3:1-7) Además, por medio de su carrera pública que incluyó su muerte violenta y resurrección de entre los muertos, Jesús cumplió las profecías bíblicas acerca del Mesías prometido, y todo esto era de conocimiento público. Esto tuvo un efecto en la gente judía que vivía en el territorio

14. (a) ¿Qué comparación se puede hacer entre las carreras públicas de Juan el Bautista y Jesucristo? (b) ¿Entre quiénes y de qué manera dejó Jesús un campo cultivado que podía tener mayor productividad?

en el cual Jesucristo llegó a ser la figura pública más polémica de su tiempo. Esto resultó en un campo cultivado para la producción de discípulos cristianos.

15 Así Jesús puso en el campo de personas en el cual trabajó una potencialidad, un poder y capacidad latente de producir discípulos, una condición preparada del campo que estaba lista para recibir favorablemente la obra futura de los discípulos de Cristo, o responder a ella. Este campo preparado de potencialidades (posibilidades cristianas) para el cultivo y la siega de discípulos cristianos fue lo que constituyó los "bienes" del Señor Jesucristo resucitado. Esto fue lo que él encargó a sus discípulos esclavos. Después de su resurrección de entre los muertos él se había aparecido a "más de quinientos hermanos de una vez," pero tras de aquello en el Día de Fiesta del Pentecostés hubo solo unos ciento veinte discípulos recogidos en el aposento de arriba en Jerusalén y éstos fueron los primeros que recibieron el espíritu santo cuando fue derramado desde el cielo. (1 Corintios 15:6; Mateo 28:16-18; Hechos 1:13-15) Por eso, hubo por lo menos más de cien "esclavos" cristianos a quienes encargó sus "bienes" antes de viajar al extranjero al ascender a su Padre celestial.

16 ¿Cómo se hizo la distribución de sus "bienes," y con qué como base? Leemos: "Y a uno dio cinco talentos, a otro dos, a todavía otro uno, a cada uno según su propia habilidad, y se fue al extranjero." (Mateo 25:15) Así, ocho (8) talentos de plata representaron sus "bienes" que distribuyó a sus esclavos. Esto representaba mucha riqueza allá en el primer siglo de nuestra era común, porque cada talento de plata equivalía a sesenta (60) minas o aproximadamente 850 dólares en dinero americano. El esclavo que recibió un talento de plata consiguió esta cantidad de dinero para usarlo; el esclavo que consiguió dos talentos recibió el doble de esa cantidad de dinero; el que consiguió cinco talentos recibió cinco veces esa cantidad. Cada esclavo recibió la cantidad de dinero que correspondía con "su propia habilidad" para encargarse de aquella cantidad

15. (a) Por eso, ¿qué cosa valiosa con potencialidad dejó Jesucristo a sus discípulos? (b) ¿A cuántos al principio dejó aquellos "bienes"?
16. ¿A cuánto dinero ascendían los "bienes" del hombre de la parábola y cómo distribuyó estos "bienes" a sus "esclavos"?

y negociar con ella. El hombre acaudalado estaba familiarizado con sus esclavos y las habilidades de éstos.

17 En la parábola, las habilidades eran habilidades naturales o habilidades que los esclavos habían cultivado y desarrollado. En el cumplimiento de la parábola de los "talentos," la "habilidad" no es simplemente una habilidad física o mental, aunque esa clase de habilidad puede ser valiosa y útil. Más bien, la "habilidad" representa las posibilidades espirituales que se han de encontrar en el esclavo cristiano que está en vías de alcanzar el reino celestial. El celo, la buena disposición, la solicitud que el esclavo cristiano tiene contribuyen a sus posibilidades de usar la riqueza o caudal espiritual que se le ha encargado. Por supuesto, el que recibe lo que se asemeja a cinco talentos según su propia habilidad lleva la mayor responsabilidad. Así, el Señor Jesucristo colocó sobre sus esclavos apostólicos la mayor responsabilidad, y ellos tuvieron que hacer una obra de precursores en escala grande, así como ser fundamentos secundarios de la congregación cristiana. —Revelación 21:14; Efesios 2:20-22.

18 Por supuesto, el Señor Jesucristo tiene más de tres "esclavos" espirituales para los cuales ha hecho un pacto por el reino celestial. Por eso los tres "esclavos" de la parábola representan a tres respectivas clases de herederos en perspectiva del reino celestial. Tenemos que recordar que la congregación cristiana engendrada por espíritu contiene muchas mujeres creyentes. En el Día de Fiesta del Pentecostés de 33 E.C., María la madre de Jesús fue una de aquellas mujeres, y posiblemente María y Marta, del pueblo de Betania cerca de Jerusalén, estuvieron entre las "algunas mujeres" que se mencionan en Hechos 1:14, que recibieron el espíritu santo en aquel notable día del Pentecostés. (Juan 11:1-45) Además, Felipe el evangelizador, cuando estuvo bajo la presión de la persecución en Jerusalén, fue al norte a Samaria, y halló samaritanas creyen-

17. (a) ¿Qué clase de habilidades tenían los "esclavos" de la parábola, pero qué se puede decir acerca del cumplimiento de la parábola? (b) ¿Quiénes recibieron la mayor responsabilidad en la parábola, y en el cumplimiento?
18. (a) ¿Qué representó el hecho de que los "esclavos" fueran solo tres? (b) En la parábola todos los "esclavos" eran hombres, pero, ¿qué se puede decir en cuanto al cumplimiento?

tes, porque leemos: "Pero cuando creyeron a Felipe, que estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, procedieron a bautizarse, tanto varones como mujeres."—Hechos 8:12.

19 En la parábola, el viajero esperaba que sus esclavos negociaran con aquellos talentos durante su ausencia y les hicieran producir aumento. No deseaba que dejaran que el dinero quedara sin hacer nada e improductivo. De manera semejante, el Señor Jesucristo al encargar a sus discípulos "esclavos" todos sus bienes en la Tierra esperaba, de hecho, les mandó, que no dejaran el campo preparado y cultivado que él les había encargado como campo que no recibiera más atención ni desarrollo y por eso no produjera más. Tampoco había de dejarse que el campo permaneciera en sus proporciones originales sin añadidura, sin extensión, sin amplificación. No; lo que más bien el ausente Señor Jesucristo esperaba era aumento, y por eso quien no cumpliera con su responsabilidad recibiría castigo por no producir aumento.

NEGOCIANDO CON LOS "TALENTOS"

20 Si a los esclavos de la parábola no se les dijo específicamente que se esperaba aumento de ellos, de todos modos ellos se dieron cuenta de que así era. La parábola hace esto claro, porque leemos: "Inmediatamente el que recibió los cinco talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros cinco. Así mismo el que recibió los dos, ganó otros dos." (Mateo 25:16, 17) Evidentemente, estos dos esclavos no depositaron el dinero en un banco y dejaron que ganara interés por las operaciones de los banqueros; más bien, ellos mismos entraron en negocios con habilidad y discernimiento y aguda astucia. Sus esfuerzos personales no resultaron sin paga, porque la cantidad del dinero de cada uno aumentó al doble. Cada uno usó su "propia habilidad," con lealtad y devoción a su dueño, así como un deseo de ganarse su aprobación.

19. (a) En la parábola, ¿qué esperaba el "hombre" que los esclavos hicieran con relación a sus "bienes"? (b) ¿Qué espera Jesucristo en cuanto a los "bienes" que dejó con sus discípulos "esclavos"?
20. ¿Qué esperaba el "hombre" de los esclavos a quienes se les encomendaron los talentos, y en qué paga les resultó a los esclavos el cumplir con aquellas expectativas?

21 Ahora bien, ¿cómo se hace el doble en cantidad en el cumplimiento de la parábola la porción de los "bienes" del Señor Jesucristo que se encarga al que tiene la expectativa de ser heredero del Reino? El Señor Jesús dijo cómo había de hacerse y el relato de la Biblia suministra ilustraciones de cómo se hizo hace diecinueve siglos. Unos días antes de ascender a los cielos, el Señor Jesús se materializó y apareció a sus discípulos en un lugar que fijó de antemano en una montaña de la provincia de Galilea. Allí les dijo: "Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, ¡miren! estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas." (Mateo 28:16-20) Pero en el día de su ascenso al cielo se expresó más específicamente en cuanto al curso que seguiría la obra de aumentar sus "bienes." Acerca de esto leemos lo siguiente:

22 "Cuando, pues, se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle: 'Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo?' Les dijo: 'No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción; mas recibirán poder cuando el espíritu santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más lejana de la Tierra.' "—Hechos 1:6-8.

23 Durante su actividad terrestre como predicador del Reino y maestro, Jesús había restringido sus esfuerzos a Jerusalén y las provincias de Galilea y de Judea (incluso Samaria) y a Perea en las orillas orientales del río Jordán. En aquellas zonas Jesús había producido entre los judíos y samaritanos una condición preparada, cultivada, que permitía hacer más discípulos. De esta condición en aquellas zonas era que los discípulos habían de aprovecharse

21, 22. ¿De qué manera habían de ser aumentados en cantidad los "bienes" de Jesucristo, y hasta qué grado? ¿Sobre qué zona?
23. (a) ¿A qué zonas había restringido su predicación y enseñanza Jesús, y con qué resultado? (b) Entonces, ¿dónde hallaron los discípulos los "bienes" de Cristo, para trabajar con ellos hasta el debido tiempo de quién?

para dar aumento al número de discípulos cristianos; aquello era los "bienes" que Jesús su Señor les encargó como "esclavos." Por eso, ante todo, habían de trabajar en aquellas zonas preparadas hasta el tiempo o sazón que el Padre celestial tenía dentro de su propia jurisdicción. Esto tenían que hacerlo, recordando que "Cristo realmente vino a ser ministro de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para confirmar las promesas que El hizo a los antepasados de ellos."—Romanos 15:8.

[24] En armonía con esto, los discípulos "esclavos" de aquel tiempo explotaron la heredad preparada, cultivada, que el Señor Jesús les había encargado como sus "bienes" por los cuales él había trabajado, y pusieron a trabajar aquella heredad espiritual para producir un aumento en el número de los discípulos. Hicieron eso inmediatamente, allí mismo en aquel Día de Fiesta del Pentecostés en 33 E.C., en Jerusalén, e inmediatamente hubo una producción de unos tres mil bautizados que fueron puestos en vías al Reino cuando fueron bautizados con espíritu santo. Todas estas personas eran personas circuncisas, eran judíos naturales o prosélitos de la fe judía. Se continuó dando todavía más uso a los bienes del Señor Jesús encargados a los discípulos, pues se efectuó negocio cristiano con aquellos "bienes," y, como resultado, algún tiempo después el número de discípulos en Jerusalén había ascendido a "como cinco mil." (Hechos 4:4) No hay duda de que centenares de aquellos judíos y prosélitos que salieron de Jerusalén después de la celebración del Pentecostés y regresaron a sus hogares en varias partes de la Tierra hallaron un campo de actividad a favor del cristianismo en medio de sus propias vecindades judías.

[25] Es posible que muchos de aquellos judíos y prosélitos que regresaban se hubieran puesto en comunicación con Jesucristo y le hubieran oído en visitas que hubieran hecho anteriormente a Jerusalén para asistir a todas las fiestas.

---

24. (a) Después de recibir espíritu santo, ¿cómo pusieron a trabajar inmediatamente los "bienes" de su Señor los discípulos, y con qué producción? (b) ¿Qué campo para productividad encontraron los creyentes judíos al volver a sus hogares después del Pentecostés?
25. (a) ¿Cómo había trabajado Jesús ya por algunos "bienes" en el caso de los judíos y prosélitos que asistían a las fiestas de Jerusalén? (b) ¿Cómo hizo la persecución que la fe cristiana se esparciera a comunidades judías lejanas?

Siendo así, Jesús hasta había producido una condición preparada, cultivada, en el caso de aquellos judíos y prosélitos visitantes, y los apóstoles y compañeros discípulos en Jerusalén aprovecharon esta parte de los bienes de Jesús y pusieron a trabajar aquellos "bienes." (Juan 12:20-29; Hechos 2:5-11) Así resultó que, hasta antes que el apóstol Pablo llegara a Roma, Italia, hubo una congregación de muchos cristianos allí. (Romanos 1:1-7; 15:22-24) Además, la persecución que se levantó en Jerusalén contra los discípulos de Cristo allí resultó en que la fe cristiana se esparciera a muchos judíos fuera de las provincias judías. En Hechos 11:19 está escrito: "Por consiguiente los que habían sido esparcidos por la tribulación que se levantó con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, mas no hablaban a nadie la palabra sino únicamente a los judíos."

[26] La restricción del aumento de los "bienes" del ausente Señor Jesucristo a solo los judíos y los prosélitos judíos continuó hasta el otoño del año 36 E.C. Entonces llegó el tiempo de aumentar el número de discípulos cristianos en otras zonas, tal como Jesús mismo había mandado, diciendo: "Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos," y, "serán testigos de mí . . . hasta la parte más lejana de la tierra." (Mateo 28:19, 20; Hechos 1:8) Entonces fue el tiempo debido de Dios para que los discípulos judíos, a quienes Jesús había encargado sus "talentos" espirituales, usaran aquellos "bienes" de él para ganar más "talentos" espirituales. Esto empezó por la acción de la clase de los cinco talentos, cuando el apóstol Pedro fue enviado a la capital romana de Judea en Cesarea a convertir a Cornelio al discipulado de Jesucristo. (Hechos 10:1 a 11:18) Por medio de esto todo el mundo gentil o no judío de la humanidad se hizo disponible para hacer discípulos. Esta era una zona que no había sido "bienes" de Jesucristo en la Tierra por asignación de parte de Jehová Dios para que él sembrara y segara e hiciera discípulos.—Mateo 15:24.

---

26. (a) El restringir el hacer discípulos a solo dentro del campo judío continuó hasta ¿qué tiempo? y hasta ¿qué acontecimiento? (b) ¿Cómo resultó en que hubiera aumento en los "talentos" espirituales el trabajo que se hizo en aquella zona recientemente hecha disponible para ello?

27 Aquí ahora había una vasta zona en la cual Jesucristo mismo no había preparado la condición de la gente, donde Jesús no había dejado como precursor para sus discípulos un estado preparado, cultivado, que se utilizara con ventaja para dar aumento a la congregación cristiana. Con el beneficio y la ventaja y el ímpetu de lo que Jesús había hecho al suministrar o proveer el campo bajo cultivo original, los discípulos ahora podían, como obreros experimentados, capacitados, sembrar la semilla y cultivar las posibilidades de crecimiento y de ese modo añadir otros campos para la producción de discípulos de Jesús el Mesías. Esto exigía esfuerzos de precursor por parte de ellos mismos, y exigía que ejercieran valor, esfuerzo sincero, atención cuidadosa y perseverancia para no sufrir pérdida. Ya no estaban construyendo sobre el fundamento de otro hombre, sino que ellos mismos estaban dando todo paso preliminar para hacer discípulos en una zona completamente nueva. Esto mostraba obediencia a su Señor.—Romanos 15:17-21.

28 Los apóstoles y otros discípulos de Jesucristo del primer siglo fijaron el modelo en cuanto a cómo 'negociar' con los "talentos" figurativos que se les encargaron. Aumentaron la cantidad de los talentos de su Señor en cien por ciento. La clase de "esclavos" cristianos a los cuales se les encargaron "cinco talentos" de los "bienes" del Señor ganó cinco talentos más. La clase de "esclavos" de Cristo a la cual se hizo responsable de dos talentos de lo que pertenecía a su Señor ganó dos talentos más. Era un aumento de cien por ciento, en proporción, para cada clase, de modo que cada esclavo hizo hasta el grado que le fue posible, y ninguno fue mejor que ningún otro. Hizo todo lo que se podía esperar de él. Cada uno hizo lo más que podía según "su propia habilidad." No obstante, el aumento que se logró con los bienes de su Señor no se debió en sí mismo enteramente al uso que cada "esclavo" dio a su "habilidad." Hubo otro factor que entró en el asunto,

27. Este abrir de una zona mundial para productividad exigió ¿qué, por parte de los discípulos judíos?
28, 29. (a) Siguiendo el modelo fijado por los discípulos del primer siglo, ¿cómo han obrado según su habilidad los discípulos "esclavos" de Cristo de más tarde? (b) ¿Cuál ha sido el factor más vital envuelto en el recogimiento de aumento?

y éste era el factor más esencial de todos. El apóstol Pablo alude a este factor cuando, tratando de comparaciones, habla de su propio servicio y del servicio del elocuente discípulo Apolos, y dice:

29 "¿Qué, pues, es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros por medio de quienes ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer; de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor. Porque somos colaboradores de Dios. Ustedes son campo de Dios bajo cultivo, edificio de Dios." —1 Corintios 3:5-9.

30 Por lo tanto, es a Dios que se ha de atribuir el aumento, y los "esclavos" de Cristo son sencillamente los instrumentos que él se complace en usar al efectuar el aumento. El ayuda a los "esclavos" a cumplir sus responsabilidades. Equipa a los "esclavos" con lo que necesitan para efectuar con buen éxito la obra de hacer discípulos de gente de todas las naciones. Así la zona preparada y cultivada de producir discípulos que el Hijo de Dios que partió dejó a sus discípulos fieles recibe añadidura, porque otras zonas de esta clase vienen a la existencia por todo el globo terráqueo debido a que los "esclavos" de Cristo obedecen Sus mandatos e imitan su ejemplo. ¿Qué evidencia de esto hubo allá en el primer siglo de nuestra era común? Esto: fuera de Jerusalén y de toda Judea y Galilea y Samaria surgieron congregaciones de discípulos que eran herederos del reino de los cielos. Se establecieron congregaciones en Asia, Africa, Europa e islas del mar Mediterráneo.

31 Por ejemplo, considere al apóstol Pedro. El fue uno de los cuatro apóstoles que, después de oír a Jesús predecir la destrucción del magnífico templo que había en Jerusalén, le hicieron la pregunta: "¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal cuando todas estas cosas están destinadas a alcanzar una conclusión?" (Marcos 13:1-4) Bueno, unos

30. (a) ¿A quién, pues, se ha de atribuir principalmente el aumento? (b) En el primer siglo, ¿qué evidencia hubo del aumento en la zona que cultivaron los discípulos?
31. Como ejemplo de lo anterior, ¿qué indica acerca de Pedro la ubicación desde la cual escribió su primera carta?

treinta años después, alrededor de 62-64 E.C., o varios años antes que "estas cosas" sí ocurrieran con el asedio y la destrucción de Jerusalén junto con su templo, el apóstol Pedro estuvo haciendo obra misional fuera del imperio romano. Sí, la primera carta que escribió a compañeros cristianos dentro del imperio romano fue escrita en la ciudad de Babilonia en las márgenes del río Eufrates en Mesopotamia, y en esta carta él alude a la congregación cristiana de allí cuando cierra su carta diciendo: "La que está en Babilonia, escogida igual que ustedes, les envía sus saludos."—1 Pedro 5:13.

32 Consideremos también al apóstol Pablo. El por fin había llegado a la capital imperial de Roma, pero como prisionero que había apelado a César por un juicio imparcial. Desde su lugar de custodia en Roma, escribió a la congregación cristiana de Colosas, Asia Menor, para 60-61 E.C. Esto fue casi diez años antes de "estas cosas" que predijo el Señor Jesucristo, y sin embargo en fecha tan temprana como aquélla antes del fin del sistema de cosas judío con su centro en Jerusalén, el apóstol Pablo mencionó el aumento mundial de los "talentos" figurativos que Jesús había encargado a sus "esclavos." Mientras Pablo alude a la 'declaración de las buenas nuevas' a ellos, escribe:

33 "Oímos de su fe relacionada con Cristo Jesús y del amor que les tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada a ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes por la declaración de la verdad de esas buenas nuevas que se han presentado a ustedes, así como ellas están llevando fruto y aumentando en todo el mundo tal como lo están haciendo entre ustedes también, desde el día que oyeron y conocieron con exactitud la bondad inmerecida de Dios en verdad. Eso es lo que ustedes han aprendido de Epafras, nuestro amado coesclavo, que es un fiel ministro del Cristo a favor nuestro, que también nos hizo saber del amor de ustedes de una manera espiritual.

34 "En verdad, a ustedes que en otro tiempo estaban alejados y eran enemigos porque tenían su mente en las obras

32-34. (a) ¿Más o menos cuándo y desde dónde escribió Pablo su carta a los colosenses? (b) ¿Cómo indica Pablo allí el aumento mundial de los "talentos" encargados a los discípulos?

que eran inicuas, él ahora los ha reconciliado de nuevo por medio del cuerpo carnal de aquél mediante su muerte, para presentarlos santos y sin tacha y no expuestos a ninguna acusación delante de él, con tal que, por supuesto, continúen en la fe, establecidos sobre el fundamento y constantes y no dejándose mover de la esperanza de esas buenas nuevas que ustedes oyeron, y que se predicaron en toda la creación que está bajo el cielo."—Colosenses 1:4-8; 21-23.

35 ¡Qué testimonio fueron aquellas palabras inspiradas del apóstol Pablo en cuanto al celo que desplegaron aquellos "esclavos" del primer siglo del Señor Jesucristo al 'negociar' con los "talentos" que él les había encargado! ¡Qué logro era aquello para ellos en tan corto período... las buenas nuevas "llevando fruto y aumentando en todo el mundo," las buenas nuevas ya 'predicadas en toda la creación que está bajo el cielo'! Imagínese: Jesucristo se había "manifestado una vez para siempre en la conclusión de los sistemas de cosas," en los años 29-33 E.C., y sin embargo, aun antes de terminar la conclusión del sistema de cosas judío en el año 70 E.C. por la aniquilación de su capital religiosa, los judíos por todo el mundo entonces conocido habían recibido un testimonio acerca del reino mesiánico de Dios. De hecho, todas las naciones gentiles habían recibido también tal testimonio, como cumplimiento típico de la profecía de Jesús acerca de la "señal" de la "conclusión del sistema de cosas," a saber: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."—Mateo 24:14; Hebreos 9:26.

CULMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PARABOLA HOY

36 Todos aquellos "esclavos" del primero siglo que aumentaron los preciosos "talentos" a grado tan mundial a pesar de guerras, pestes, hambres, terremotos y persecuciones murieron, pero el Señor y Dueño de ellos que había

35. Este testimonio al celo de los discípulos del primer siglo se efectuó durante ¿qué período limitado, y en cumplimiento de qué profecía de Jesús?
36. ¿Vino de nuevo el Señor de los discípulos "esclavos" antes o después de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué indican las palabras de cierre de Juan en la Revelación acerca de la venida de Cristo?

partido no volvió en el día de ellos, ni antes ni después de la destrucción de Jerusalén por las legiones romanas. Unos veintiséis años después que aquel horrible acontecimiento hubo sacudido al mundo religioso judío, el apóstol Juan recibió estímulo durante su término de prisión en la isla de Patmos al recibir la divina Revelación, en la cual señaló al futuro y dijo: "¡Miren! Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron." Y Juan cerró el relato de la Revelación con esta oración: " '¡Amén! Ven, Señor Jesús.' Que la bondad inmerecida del Señor Jesucristo sea con los santos." (Revelación 1:7; 22:20, 21) Aquella oración ferviente pidiendo la venida del Señor no fue de hecho contestada sin que antes hubiesen pasado más de dieciocho siglos.

[37] Solo con la vuelta o regreso del Señor Jesucristo y su parousía o presencia vendría la culminación en el cumplimiento de la parábola de los "talentos." En la mitad posterior del pasado siglo diecinueve se pensaba que el Señor había regresado en el año 1874 E.C. y que con aquel año había comenzado su presencia invisible en espíritu. Pero realmente la "señal" de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas no se presentó durante las cuatro décadas que transcurrieron desde aquel año. No sino hasta el fin de los Tiempos de los Gentiles en el año 1914, para el 4/5 de octubre o a mediados del mes lunar judío de Tisri. En aquel tiempo la predicación de las buenas nuevas de un venidero reino mesiánico de Dios se convirtió en la predicación de las buenas nuevas del reino *establecido* de Dios. Los acontecimientos mundiales que se presentaron después aumentaron la prueba de que en ese año crítico ya mencionado el reino de los cielos de Dios nació cuando su Mesías, Jesús el hijo de David el hijo de Abrahán, fue entronizado y coronado. (Mateo 1:1) Había llegado el que tiene el "derecho legal" a ello. ¡En realidad, él había *vuelto!* —Ezequiel 21:25-27.

[38] La parábola de los "talentos" fue dada por Jesucristo

37. (a) ¿Contrario a qué expectativa, cuándo volvió el Señor Jesucristo? (b) Desde entonces en adelante, ¿qué nuevo significado adquirió la predicación del Reino, y por qué?
38. La parábola de los "talentos" fue dada como parte de ¿qué profecía? y por eso, ¿cómo debe indicarse la culminación del cumplimiento en nuestro día?

como parte de la "señal" de muchos rasgos que indicaría la realidad de su parousía o presencia. Por eso, el que se haga que el cumplimiento de la parábola culmine en nuestro tiempo debería aumentar el testimonio de que él ha regresado en espíritu y de que su presencia nos ha alcanzado. Ciertamente si decimos que la presencia real del Señor Jesucristo empezó al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914, entonces debe haber hechos disponibles que verifiquen que el cumplimiento de la parábola está culminando en nuestro día. ¿Qué hechos hay?

[39] Primero, miramos para ver en qué terminó la parábola. Por eso seguimos leyendo la parábola de Jesús, como sigue: "Pero el que recibió solamente uno se fue, y cavó en la tierra y escondió el dinero en plata de su amo. Después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos."—Mateo 25:18, 19.

[40] Cuando el "amo de aquellos esclavos" vino, regresó con lo que había ido a adquirir en su viaje al extranjero. Sus propias palabras de más tarde muestran que había adquirido un "gozo" que podía compartir con sus esclavos fieles; volvió con "muchas cosas" que no había tenido cuando encargó a los esclavos los ocho talentos de plata. Una parábola anterior que Jesús dio, la parábola de las "diez minas," especifica que aquello con lo cual regresó fue "poder real." (Lucas 19:12-15) Los Tiempos de los Gentiles, o "los tiempos señalados de las naciones," tienen que ver con "poder real," particularmente el "poder real" de la familia del rey David de Jerusalén, el poder real de la familia davídica que Nabucodonosor el rey de Babilonia derribó en el año 607 a. de la E.C. Aquel año desastroso fue la fecha en que comenzaron a contar los 2.520 años de los Tiempos de los Gentiles hasta el año 1914 E.C. De modo que al fin de aquellos Tiempos de los Gentiles para el 4/5 de octubre de 1914 lógicamente habría un trastrueque de la situación que por tanto tiempo había permanecido igual. Por lo tanto no fue sin significado que para el 4/5 de octubre de 1914 las naciones gentiles estuvieran en difi-

39. ¿Qué hizo el esclavo que tenía un solo talento, y cuándo empezó el ajuste de cuentas con los esclavos?
40. (a) En la parábola, ¿con qué volvió el "amo de aquellos esclavos"? (b) El año 1914 tuvo que ver con ¿qué "poder del reino" en particular, y por qué?

cultades, habiendo estado ya por dos meses envueltas en la primera guerra mundial de la historia humana.

41 Pero, ¿qué hay de los "esclavos" cristianos del Amo celestial Jesucristo a quienes él había encargado sus valiosos "talentos"? Hasta este día todavía queda una pequeña cantidad de esos fieles "esclavos" que estaban en la escena terrestre en aquel tiempo notable y que discernieron por las Santas Escrituras el significado de la I Guerra Mundial. Ese conflicto internacional que finalmente arrastró dentro de sí a veintiocho naciones e imperios en guerra total no mató a aquellos "esclavos" leales del recién entronizado Rey celestial, Jesucristo. Los enemigos terrestres, que no querían que Jesucristo gobernara sobre ellos como Rey de toda la Tierra, hubieran querido matar a los que eran "sus esclavos," pero no lo lograron. De hecho, trataron de quitarles aquellos "talentos" figurativos que habían recibido de su Amo y Dueño celestial. Trataron de deshacer todos los excelentes logros y ganancias espirituales que éstos "esclavos" habían conseguido para el Rey celestial recientemente entronizado. Con este fin, trataron de matar la influencia de éstos en la gente de todas las naciones. Trataron desesperadamente de socavar el fundamento cultivado, preparado, que éstos tenían para dar más testimonio acerca del Reino.

42 Al fin de la I Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, los "esclavos" del Rey celestial reinante habían sido casi muertos en lo que respecta a buena reputación entre la gente dentro y fuera de la cristiandad. El favor ante la gente como cristianos estaba casi muerto bajo una mortaja de falsa representación y difamación por patrioteros nacionalistas y fanáticos de mente bélica. Chusmas violentas se habían agitado contra ellos. O su literatura bíblica estaba proscrita o ellos mismos estaban bajo proscripción. Muchos de ellos estuvieron en prisión; entre éstos, sobresalientemente y bajo falsas acusaciones de las cuales solo podrían ser exculpados después que hubiera desaparecido la locura de tiempos de guerra, estuvieron el presidente de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract, el secretario-tesorero de ésta, y otros seis prominentes asociados.

43 Aparentemente, a estos "esclavos" del Justo y Propio Gobernante de este globo terrestre se les había quitado todo. Parecía que los "talentos" que él les había encargado habían sido eliminados o borrados por completo. Sus enemigos se regocijaron por haber echado a aquellos "esclavos" del servicio de su Amo celestial para todo tiempo en el futuro, puesto que parecía que se había puesto en tela de juicio el que ellos pudieran comenzar de nuevo desde el principio.

44 No fue sino hasta más de cuatro meses después, habiendo terminado la guerra, que los enemigos quedaron sorprendidos, pasmados, ante un trastrueque que empezó a realizarse. Esto fue cuando aquellos ocho representantes de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract fueron soltados del aprisionamiento en la penitenciaría federal de Atlanta (Georgia) el 25 de marzo de 1919 y el día siguiente se les aceptó fianza en Brooklyn, Nueva York. Pronto, con el transcurso del tiempo, les vino exculpación de las acusaciones groseramente falsas que se habían levantado contra ellos. Pero, ¿cuánto contaba esto entre la gente aplastada por la guerra que llevaba consigo el punto de vista manchado de prejuicio y torcido acerca de los "esclavos" de Jesucristo debido a la propaganda bélica y el fervor bélico? Aquello era algo que los "esclavos" tenían que considerar. ¿Podían ellos levantarse y seguir adelante de nuevo ante circunstancias tan prohibitivas? ¿Tenían el valor y la confianza de su Amo celestial para hacer aquello? Ciertamente aquel fue un tiempo de prueba para estos esclavos cristianos.

45 La parábola de los "talentos" representó que cuando el viajero volviera del extranjero ajustaría cuentas con ellos. Esto significaba una inspección de ellos. Muy lógicamente,

41. (a) ¿Mató la I Guerra Mundial al pequeño número de discípulos "esclavos" del Señor Jesucristo que entonces estaban en la Tierra? (b) ¿Qué se esforzaron por hacerles las naciones con relación a que ellos dieran más testimonio?
42, 43. (a) ¿En qué estado se hallaban al fin de la I Guerra Mundial en 1918 los "esclavos" del Amo celestial? (b) Juzgando por las apariencias, ¿qué les había sucedido a los "talentos" que se les habían encomendado?

44. (a) ¿Cuándo empezó un trastrueque de los asuntos, y de qué manera? (b) ¿Qué pregunta surgió ahora en cuanto a los "esclavos" sobrevivientes, y por qué?
45. (a) Según la parábola, ¿qué había de efectuar debidamente el "amo de aquellos esclavos"? (b) En lo que respecta a que poseyeran "talentos," ¿qué era necesario que se hiciera a favor de aquellos esclavos cristianos?

con aquel giro de los acontecimientos en la primavera de 1919, sería el debido tiempo para que el celestial "amo de aquellos esclavos" los inspeccionara. Pero, ¿qué cuenta podían rendir ellos con relación a los "talentos" de él que habían sido encargados a la clase del esclavo? Parecía que todo aumento que hubiesen ganado antes de la culminación de la persecución de tiempos de guerra en 1918 había sido borrado por completo. Estaban como si no tuvieran "talentos" figurativos en su posesión. Ahora, si fueran a mostrar algún aumento en los "talentos" de su Amo, tendrían que producir este aumento en el período posbélico y rendir este aumento de sus bienes a él en el futuro. Tenía que dárseles una oportunidad nueva y adicional de 'negociar' con sus preciosos "talentos." Así fue como resultó históricamente, debido a la consideración misericordiosa que desplegó el Amo celestial de ellos.

[46] El año 1919 fue el tiempo vital para hacer que se desvaneciera el temor al hombre que había sido creado entre la clase del esclavo durante la violencia e histeria de la primera guerra mundial y que había hecho que la clase del esclavo se apartara considerablemente de negociar como esclavos responsables del Rey reinante, Jesucristo. Entonces era el tiempo debido en cuanto a ellos para que empezaran a reorganizar sus filas rotas y lisiadas para el más grande esfuerzo de sus vidas en su servicio a su Amo que ahora poseía el poder real. Ahora, como nunca antes, su Amo podía reclamar propia y legítimamente toda la Tierra como su campo a disposición de él para producir más discípulos favorecidos con la esperanza del reino celestial. Podía encargar esta situación oportuna a ellos para que 'negociaran' en su servicio. Era el tiempo propicio para que se levantara la clase del "esclavo" compuesta de discípulos como se representó por el esclavo al cual se le encomendaron "cinco talentos," y también para la clase representada por el esclavo al cual se le encargaron dos talentos. Hicieron eso, porque la parábola de los "talentos" no podía dejar de cumplirse, especialmente en su culminación.

46. (a) Era tiempo de que hicieran que se desvaneciera ¿qué? y ¿para qué tenían que reorganizarse? (b) En vista de que el Amo celestial de ellos poseía "poder del reino," ¿para qué era oportuna la situación y propicio el tiempo?

[47] No se perdió tiempo. En 1919 aquellas dos clases de "esclavos" se pusieron a trabajar. Recibieron fuerte restablecimiento de confianza por medio de los artículos de la *Watch Tower* del 1 y 15 de agosto de 1919, sobre el tema "Benditos son los intrépidos." Aclamaron el anuncio de la asamblea de ocho días que se celebraría en Cedar Point, Ohio, del 1 al 8 de septiembre de 1919. No se restringieron de asistir a aquella asamblea por temor de verse ante una obra posbélica que requeriría gran energía y valor por parte de ellos, y que vendría acompañada de más persecución.

[48] Muy deseosas de aprender cómo Jehová se proponía que hicieran el trabajo que se presentaba ante ellas, seis mil personas que vinieron particularmente del Canadá y los Estados Unidos de América asistieron diariamente a las sesiones de esta asamblea de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Con sorpresa y sin embargo con aprecio profundo recibieron el anuncio de que, comenzando desde el 1 de octubre de 1919, se publicaría una nueva revista, *The Golden Age* (La edad de oro), como compañera de *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (La Torre del Vigía y Heraldo de la Presencia de Cristo). Esta nueva revista sería otra cosa añadida para anunciar el ya establecido reino mesiánico de Dios. Sería otro instrumento que ellos podrían usar para efectuar el sembrar, regar y cultivar de nuevas zonas para producir más discípulos del Señor Jesucristo. Lado a lado con *The Watch Tower* aquella nueva revista (ahora *¡Despertad!* en español) ha trabajado con tirada que ha ido aumentando hasta ahora, despertando nuevo interés en las personas de corazón sincero y preparándolas para recibir las cosas más profundas de la Palabra de Dios. Ha hecho una excelente obra preparatoria.

[49] Además, las comunicaciones entre la oficina central de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract y sus orga-

47. En 1919, ¿cómo se les fortaleció para que no temieran, sino que se presentaran para la obra posbélica?
48. (a) ¿Cómo recibieron los delegados a la asamblea de Cedar Point el anuncio de una nueva revista que sería compañera de *The Watch Tower* (La Torre del Vigía)? (b) ¿Cómo se ha usado hasta ahora esta revista adicional?
49. ¿Qué se hizo en cuanto a sucursales de la Sociedad Watch Tower, y hasta qué grado han sido aumentadas así las zonas que han sido puestas bajo cultivo?

nizaciones sucursales alrededor del mundo, que habían sido desorganizadas por la guerra mundial, fueron restablecidas y fortalecidas, y, según el tiempo y las circunstancias revelaron la necesidad de ello, nuevas sucursales se establecieron en varios países. Esto aumentó las zonas que llegaron a estar bajo más estrecha supervisión de los "esclavos" del Amo celestial Jesucristo y ayudó en gran manera a intensificar la obra de cultivo de aquellas zonas para el recogimiento de más discípulos de gente de todas las naciones. De las pocas sucursales que entonces existían, el número se ha remontado a noventa y seis sucursales hoy. Estas superentienden las operaciones de siembra y cultivo que se efectúan en doscientos siete países e islas del mar.

50 En septiembre de 1922 a estos esclavos cristianos que están en vías de heredar el reino celestial se les llamó atención vigorosamente a que ahora ciertamente están bajo la inspección del Rey de reyes y Señor de señores, el reinante Señor Jesús. En cumplimiento de Malaquías 3:1, él ha acompañado a Jehová Dios en la venida de Jehová a su templo espiritual para efectuar obra de juicio con relación a sus "esclavos" engendrados por espíritu en el templo. Los que asistieron a la segunda asamblea de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en Cedar Point, Ohio, en su cuarto día, el 8 de septiembre de 1922, designado como "El Día," ahora se vieron en la posición del profeta Isaías, cuando éste tuvo una visión de Jehová Dios en su templo. Isaías sintió la necesidad de que se le limpiara espiritualmente, y misericordiosamente recibió la limpieza necesaria. Esto lo puso en la posición favorable que le permitió responder a la invitación de Jehová con el clamor solícito: "¡Aquí estoy yo! Envíame a mí." (Isaías 6:1-8) De modo que la pregunta era: ¿Responderían los concurrentes de la IBSA (Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia) de manera similar a la invitación que Jehová les extendía entonces para que le rindieran servicio?

51 En el penúltimo párrafo de su discurso que consideraba

50. (a) ¿Por qué se vieron en la posición de Isaías en el templo los que asistieron a la asamblea de 1922 en Cedar Point? (b) La respuesta de Isaías a la invitación de Jehová suscitó ¿qué pregunta acerca de ellos?
51. Al terminar su discurso durante "El Día," ¿qué preguntas planteó a los concurrentes a la asamblea el presidente de la Sociedad, y qué exhortación final les dio?

la visión de Isaías, el presidente de la Sociedad Watch Tower, J. F. Rutherford, planteó varias preguntas a los concurrentes a la asamblea, entre ellas estas preguntas finales: "¿Creen ustedes que el Señor está ahora en su templo, juzgando a las naciones de la Tierra? ¿Creen ustedes que el Rey de gloria ha comenzado su reinado?" Con intenso entusiasmo los miles de concurrentes a la asamblea gritaron en afirmación. Ante esto, el discursante culminó su discurso diciendo: "¡Entonces otra vez al campo, oh hijos del Dios altísimo! ¡Cíñanse la armadura! Sean sobrios, sean vigilantes, sean activos, sean valientes. Sean fieles y verdaderos testigos para el Señor. Sigan adelante en la lucha hasta que todo vestigio de Babilonia quede desolado. Proclamen el mensaje lejos y extensamente. El mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es el día de todo día. ¡Miren, el Rey reina! Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo tanto, anuncien, anuncien, anuncien al Rey y su reino."—Vea *The Watch Tower* con fecha de 1 de noviembre de 1922, páginas 332-337.

52 Con mayor celo y esfuerzo que en todo tiempo antes, los "esclavos" del Señor Jesucristo que ya había vuelto salieron a anunciarlo como Rey reinante, predicando públicamente tanto de casa en casa como desde la plataforma pública. Desde 1920 habían puesto en función su propio establecimiento de imprenta en Brooklyn, Nueva York, y esto les permitió llegar a poseer mayores cantidades de literatura bíblica, revistas, folletos, tratados, libros de cubierta dura, y finalmente Biblias mismas, con mayor economía, para usarlos en anunciar al Rey mesiánico y su reino. Desde el domingo 24 de febrero de 1924, radioemisoras que eran posesión de las corporaciones legalmente reconocidas de estos "esclavos" comenzaron a usarse para transmitir el mensaje del Reino a un innumerable auditorio invisible que escuchaba por sus radios. Con el transcurso del tiempo se utilizaron veintenas de estaciones de radio en varios países, fuera en tiempo alquilado o tiempo gratuito, para llevar la proclamación de las buenas nuevas

52. (a) En 1920, ¿qué hizo la Sociedad para aumentar la distribución de literatura bíblica? (b) En 1924, ¿qué otro medio de anunciar el Reino comenzó a usar la Sociedad, ampliado más tarde por qué otros medios publicitarios?

del Reino a los mismos extremos de la Tierra. A estos medios de publicidad se añadieron, unos años después, autos con altavoces, y fonógrafos portátiles que los "esclavos" de Cristo llevaban de casa en casa para anunciar el Reino ante los amos de casa.

53 Fue una gran emoción para los lectores de *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence* recibir su número del 1 de marzo de 1925, y leer el artículo principal intitulado "Nacimiento de la nación." ¿Por qué? Porque recibieron allí un entendimiento más preciso del capítulo doce de Revelación. Sus ojos de discernimiento espiritual se abrieron para ver que el nacimiento espiritual del niño varón, tan excitantemente presentado en aquel capítulo que por tanto tiempo había sido un misterio para ellos, pintaba el nacimiento del reino mesiánico de Dios en el año 1914, al fin de los Tiempos de los Gentiles. Las palabras de conclusión de aquel artículo, en la página 74, fueron: "El reino de los cielos ha llegado. El día de liberación está a la vista. Que estas buenas nuevas sean pregonadas a los pueblos de la Tierra. La victoria está con nuestro Rey. Seamos fieles ahora hasta el fin de la guerra; y para siempre gozaremos en el resplandor de su amor, donde se encuentra gozo y placer cabal para siempre jamás."

54 La celebración anual de la Cena del Señor en la fecha siguiente, el miércoles 8 de abril de 1925, trajo a la luz algo animador. Debido a la obra de sembrar, regar y cultivar que se había hecho hasta entonces en zonas adicionales de actividad, con los instrumentos que recientemente se habían provisto para la publicidad del Reino, el número de congregaciones de discípulos que tenían esperanzas celestiales aumentó. El número de miembros de las congregaciones aumentó. Por eso en esta celebración de la Cena del Señor el número de participantes en ella indicó este crecimiento y producción de discípulos de Cristo. Entonces, ¿cuántos participaron en aquel año? El número del 1 de septiembre de 1925 de *The Watch Tower*, página 263, bajo "Informes del Memorial," dice:

53. ¿Por qué tuvieron razón para emocionarse por el artículo principal del número del 1 de marzo de 1925 de *The Watch Tower* los lectores?
54, 55. ¿Cómo indicó un aumento en las zonas de actividad el número de participantes de la Cena del Señor en 1925?

55 "Nos complace que la cantidad de los participantes del Memorial sea tan grande, porque manifiesta mucho interés en la verdad en todo lugar, y así es como debe ser. La suma total informada hasta la fecha es de 90.434 personas, que es 25.329 más de lo que se informó hace un año."

56 Verdaderamente los "esclavos" de Cristo, la clase representada por el esclavo al cual se confiaron "cinco talentos," y la clase representada por el esclavo al cual se encargaron dos talentos, estuvieron prontos y fueron rápidos en cuanto a 'negociar' con ellos, para añadir otras zonas que fructificarían con más discípulos de Cristo. Los hechos publicados prueban que estos "esclavos" estuvieron siendo bendecidos en sus esfuerzos y se les recompensó con aumento. Esto les suministró más estímulo para seguir adelante.

GOZO

57 Sin embargo, ahora se hace claramente visible en el asunto, históricamente, otro factor. En la parábola de Jesús, el hombre que poseía los ocho talentos de plata y tres esclavos no se puso a viajar en el extranjero sencillamente por placer como en un viaje de turismo. Tuvo una razón seria para el viaje al extranjero; deseaba conseguir algo valioso. La razón por la cual fue al extranjero, según lo muestra la parábola, fue conseguir cierto "gozo," junto con "muchas cosas." Por consiguiente, tuvo que viajar una larga distancia, que exigió una larga duración de tiempo, para solicitar lo que buscaba del que podía impartirle aquel "gozo" particular. Esto está implícito en la parábola de Jesús, aunque la parábola de los "talentos" no lo dice explícitamente. Puesto que el hombre acaudalado de la parábola representa al Señor Jesucristo, el hecho de que el hombre vaya al extranjero en un largo viaje representa al Señor Jesucristo yendo a la única Fuente del gozo especial que tenía en mira. Entonces, ¿a quién fue él? ¿Quién era la Fuente de gozo?

56. ¿Qué indicó esto con relación a los tratos de 'negocio' de los discípulos "esclavos" a quienes se encomendaron los "talentos"?
57. (a) ¿Por qué viajó al extranjero el hombre acaudalado de la parábola? (b) Por eso, ¿qué preguntas surgen en cuanto a Jesucristo en el cumplimiento de la parábola?

58 Esto se nos indica en Hebreos 12:2, que dice: "[Miramos] atentamente al Agente Principal y Perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios."

59 Ah, sí, Jehová Dios es la Fuente de ese "gozo." Fue a él que el resucitado Jesucristo se fue, dejando a sus fieles discípulos aquí en la Tierra, con la encomienda de sus "bienes," sus "talentos." El Padre celestial fue la Fuente de la causa especial de "gozo" de Jesús. Jehová Dios es también la Fuente de gozo para los discípulos de su amado Hijo. Por consiguiente, uno de esos discípulos, al escribir a compañeros cristianos que estaban en Roma, dijo: "Que el Dios que da esperanza los llene de todo gozo y paz por el creer de ustedes, para que abunden en la esperanza con poder de espíritu santo." (Romanos 15:13) Dios podía contestar aquella oración apropiadamente.

60 En el orden propio de las cosas sería oportuno que a Dios, la Fuente celestial de gozo, se le diera debida prominencia a los ojos de los "esclavos" del Señor Jesucristo después de la gozosa vuelta de éste, ahora que el reino mesiánico de Dios había nacido en los cielos. Había llegado el tiempo para que esta Fuente divina de gozo se hiciera un nombre, y esto exigía que primero Su nombre personal se diera a conocer. Ese Nombre fue debidamente dado a conocer. Merecidamente, entró en uso regular entre sus adoradores reverentes en la Tierra y ha sido publicado por toda la Tierra como nunca antes había sido publicado en ningún tiempo anterior. Cuando empezó el año 1926, el primer número de *The Watch Tower* presentó su artículo principal intitulado "¿Quién quiere honrar a Jehová?" Desde entonces en adelante, el nombre divino, que aparece miles de veces en el texto hebreo original de la Santa Biblia, fue ensalzado a su elevación legítima entre los "esclavos" del Hijo de Dios. Ellos empezaron a ser testigos de El principalmente, pero sin disminuir el testimonio que

58, 59. (a) ¿A quién fue el resucitado Jesucristo para obtener aquel "gozo"? (b) ¿Para quiénes más es El la Fuente de gozo, según se indica en Romanos 15:13?
60. (a) ¿A quién era oportuno dar debida prominencia, ahora que Jesucristo había vuelto con su "gozo"? (b) ¿Cómo se Le dio esta debida prominencia respecto a su nombre?

daban a favor de su Hijo Jesucristo. Amorosamente obraron según su obligación de ser testigos para el Unico que lleva el nombre Jehová.

61 Pasaron cinco años y medio de ese testificar a favor del Nombre divino. Entonces vino el tiempo en que los "esclavos" cristianos habían de identificarse, para diferenciarse de todos los que afirman ser cristianos que son parte de la religiosa cristiandad. Con este fin, los "esclavos" de Jesucristo tomaron acción en la tarde del domingo 26 de julio de 1931, en la asamblea internacional que se celebró en Columbus, Ohio, E.U.A. A las 4:00 de la tarde, se presentó y leyó a los miles de delegados a la asamblea una resolución, de la cual nos complacemos en citar aquí los párrafos cuarto, quinto y sexto:

POR LO TANTO, para que nuestro verdadero puesto se conozca, y creyendo que esto está en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en su Palabra, RESUELVASE, como sigue, a saber:

QUE amamos mucho al Hermano Charles T. Russell, a causa de su obra, y que con gusto reconocemos que el Señor lo usó y bendijo su obra en gran manera, pero no podemos consentir en que nos llamen por el nombre "Russellistas" y ser consistentes con la Palabra de Dios; que la Watch Tower Bible and Tract Society y la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia y la Peoples Pulpit Association son únicamente nombres de corporaciones que como compañía de gente cristiana poseemos, gobernamos y usamos para ejecutar nuestra obra en obediencia a los mandamientos de Dios, pero ninguno de estos nombres propiamente se adhieren o aplican a nosotros como cuerpo de cristianos que siguen en las huellas de nuestro Señor y Maestro, Cristo Jesús; que somos estudiantes de la Biblia, pero, como cuerpo de cristianos formando una asociación, rehusamos asumir, o ser llamados por, el nombre "Estudiantes de la Biblia" o nombres semejantes como medio de identificación de nuestra propia posición ante el Señor; rehusamos llevar o ser llamados por el nombre de cualquier hombre;

QUE, habiendo sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor y Redentor, justificados y engendrados por Jehová Dios y llamados a su reino, sin vacilación declaramos nuestra completa lealtad y devoción a Jehová Dios y su reino; que somos siervos de

61. (a) Por una resolución en 1931, los discípulos esclavos de Jesucristo se declararon opuestos a que se les llamara por ¿qué nombres? (b) ¿Cuál era el nombre por el cual deseaban que desde entonces se les llamara?

Jehová Dios comisionados a hacer una obra en su nombre, y, en obediencia a su mandamiento, a entregar el testimonio de Jesucristo, y dar a conocer a la gente que Jehová es el verdadero y Omnipotente Dios; por lo tanto gozosamente aceptamos el nombre que la boca de Jehová Dios ha pronunciado, y deseamos ser conocidos como, y llamados por el nombre, de *testigos de Jehová*.—Isa. 43:10-12; 62:2; Rev. 12:17.

[62] El octavo y último párrafo de la Resolución decía:

Humildemente invitamos a todas las personas que se dediquen completamente a Jehová y su reino para participar en proclamar estas buenas nuevas a otros, para que la bandera justa del Señor se alce, para que los pueblos del mundo sepan dónde encontrar la verdad y la esperanza por alivio; y, sobre todo, que el gran nombre santo de Jehová Dios se vindique y exalte.

[63] Esta resolución fue adoptada con entusiasmo, no solo por los que estaban reunidos en la asamblea de Columbus, Ohio, sino también, más tarde, por las congregaciones de los "esclavos" de Jesucristo por todo el globo terráqueo. Así abrazaron voluntariamente el nombre "testigos de Jehová." Esta Resolución acerca del nombre también se publicó en el folleto que se presentó en la asamblea con el título de "El Reino, la Esperanza del Mundo." Ese título fue también el asunto del discurso público que pronunció el presidente de la Sociedad, J. F. Rutherford, al auditorio visible de la asamblea y el auditorio invisible que escuchó por medio de una extensa red de radioemisoras, desde las doce del mediodía en adelante. Después de eso, portadores personales colocaron directamente en las manos de los clérigos religiosos, católicos y protestantes, este folleto que contenía tanto el discurso público como la Resolución, y después de eso lo colocaron en las manos de hombres prominentes de la política y las profesiones. También hubo una más amplia distribución entre la gente en general. De esta manera se notificó a todo el mundo que estos adoradores del Dios Altísimo justificados y engendrados por espíritu andarían en el nombre de su Dios y reconocerían solo el nombre de testigos de Jehová.—Miqueas 4:5.

62. ¿Qué invitación se extendió en el último párrafo de la resolución?
63. (a) ¿Quiénes, en conjunto total, adoptaron esta resolución acerca del Nuevo Nombre? (b) ¿Qué publicidad recibió después de esto la resolución, notificándose así al mundo?

[64] Puesto que también hubo testigos del único Dios vivo y verdadero antes de la primera venida del Señor Jesucristo, se reconocen como testigos *cristianos* de Jehová. —Isaías 43:10-12; 44:8; Hebreos 11:1 a 12:1. Vea también *La Torre del Vigía* del 1 de enero de 1932, páginas 6, 7.

64. ¿Por qué se reconocen como testigos *cristianos* de Jehová?

CAPITULO 13

Ajustando cuentas con los esclavos de hoy

EL LLEVAR el nombre divino desde el año 1931 en adelante añadió un nuevo gozo al resto de los "esclavos" del Señor Jesucristo que todavía estaban en la Tierra. El gozo de ellos vino de la misma Fuente de donde su Señor y Dueño había obtenido su gozo, a saber, de Jehová Dios. El Señor Jesucristo aludió a este gozo suyo al estar ajustando cuentas con sus esclavos en cumplimiento de la parábola de los "talentos." Notamos esto en Mateo 25:20-23, donde leemos:

[2] "De modo que se presentó el que había recibido cinco talentos y trajo cinco talentos adicionales, diciendo: 'Amo, me encargaste cinco talentos; mira, gané otros cinco talentos.' Su amo le dijo: '¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo.' En seguida se presentó el que había recibido los dos talentos y dijo: 'Amo, me encargaste dos talentos; mira, gané otros dos talentos.' Su amo le dijo: '¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo.' "

[3] Este ajuste de cuentas con los esclavos ciertamente re-

1, 2. (a) ¿Qué añadió al resto de los "esclavos" de Cristo el llevar el nombre divino, y quién fue la fuente de ello? (b) ¿Cómo se alude a este gozo en la parábola de los "talentos"?
3, 4. (a) ¿Representan individuos los tres "esclavos," o qué? (b) ¿De qué manera es un argumento a favor del significado propio de parousía el ajuste de cuentas con lo que representan los "esclavos," en el cumplimiento de la parábola?

quirió tiempo y atención. Por eso representaría un período de presencia o parousía por parte del Amo celestial, Jesucristo, en cumplimiento de la parábola en sus rasgos finales. (Mateo 24:3) Nunca olvidemos que los tres esclavos de la parábola representaban clases y que esas clases están compuestas de individuos. Se necesita más tiempo y atención para tratar con una clase o grupo que con un solo individuo. En el caso de una clase o grupo, hay que tratar con cada miembro de esta clase o grupo. En Romanos 14:9, 10 el apóstol Pablo escribió:

4 "Porque con este fin murió Cristo y volvió a vivir otra vez, para ser Señor tanto sobre los muertos como sobre los vivos. . . . Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios."

5 En el cumplimiento de la parábola de los "talentos," el Señor Jesucristo juzga para Jehová Dios. En este siglo veinte no están vivos en la carne aquí en la Tierra todos sus "esclavos" a quienes se encargaron "talentos." Por ejemplo, los del primer siglo durante los días de los doce apóstoles, hasta Juan el que recibió la Revelación, murieron hace mucho tiempo, pues durmieron en la muerte y esperando la parousía de su Señor y Dueño celestial, cuando recibirían de él como el Juez justo la recompensa. Como escribió el apóstol Pablo a Timoteo su compañero misional poco antes de morir como mártir: "He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. De este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día, sin embargo no solo a mí, sino también a todos los que han amado su manifestación." (2 Timoteo 4:7, 8) Sí, ciertamente, el apóstol Pablo esperaba "aquel día," el día de la parousía del Señor, para ser resucitado de entre los muertos y recibir el galardón o premio de vida celestial inmortal. Todos los que murieron antes de Su parousía tuvieron que esperar.

6 Durante su parousía invisible en espíritu, todos los

5. (a) ¿Para quién juzga Jesucristo al juzgar a los vivos y los muertos? (b) ¿Qué tuvieron que hacer en cuanto a su galardón los de las clases representadas por los "esclavos" que murieron antes de la parousía de Cristo?
6. ¿Cuándo se resucita a esos "esclavos" que han dormido en la muerte, y a quiénes preceden éstos en cuanto a resurrección?

"esclavos" fieles que estaban dormidos en la muerte fueron despertados al tiempo del principio del juicio, a vida celestial en la región de los espíritus. Así, el recompensar a los "esclavos" vivos no tuvo precedencia sobre el recompensar a los "esclavos" fieles que dormían. Esto no es nuestra imaginación; pues el apóstol Pablo escribe a la congregación cristiana de Tesalónica y dice: "Si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así, también, a los que se han dormido [en la muerte] por Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto es lo que les decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido [en la muerte]; porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre estaremos con el Señor."—1 Tesalonicenses 4:14-17.

7 Esto significa que durante la parousía del Señor, cuando el juicio ha de comenzar, acontece una resurrección invisible de los "esclavos" fieles que han estado dormidos y éstos se levantan a vida celestial en el espíritu. Esto, por supuesto, no lo pueden ver con sus ojos carnales los "esclavos" sobrevivientes que todavía están en la Tierra, tal como tampoco lo pueden ver individuos mundanos que no son "esclavos" del Señor Jesús que está presente invisiblemente.

8 El encuentro de los "esclavos" resucitados con el "Señor en el aire" es también invisible a todo ojo carnal de la Tierra, y por eso los hombres en la Tierra no saben lo que está sucediendo excepto por fe en la Palabra de Dios y las indicaciones de los tiempos. Los "esclavos" que estaban durmiendo en la muerte fueron resucitados todos juntos al mismo tiempo para el "encuentro del Señor en el aire."

7. ¿Qué clase de resurrección consiguen los durmientes?
8, 9. (a) ¿Qué muestra la evidencia en cuanto a si el encuentro de los "esclavos" con el Señor en el aire significa un arrebatamiento de cuerpos físicos a la atmósfera? (b) ¿Qué, señalado en 1 Corintios 15:50-54, tiene relación con este asunto?

No obstante, los "esclavos" en la Tierra que sobrevivieron hasta el tiempo para el comienzo del juicio o ajuste de cuentas no fueron arrebatados hacia arriba literalmente en sus cuerpos físicos visibles a la atmósfera de la Tierra al encuentro de un Señor visible en el aire, porque la historia moderna no registra ningún suceso de tal índole. Miembros de este grupo sobreviviente de "esclavos" han muerto de vez en cuando durante los más de cincuenta años que ahora han transcurrido, pero, según la promesa de la Biblia, tuvieron una resurrección instantánea a la vida en el espíritu en los cielos invisibles. Puesto que la parousía del Señor ya había empezado, no era necesario que durmieran en la muerte en espera de su llegada. Lo que Pablo dijo les aplicó:

[9] "Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. ¡Miren! Les digo un secreto sagrado: No todos nos dormiremos [en la muerte], pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando [esto que es corruptible se vista de incorrupción y] esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: 'La muerte es tragada para siempre.'"—1 Corintios 15: 50-54; Isaías 25:8.

[10] A los esclavos ungidos que sobrevivieron en la Tierra hasta la parousía o presencia del Señor y dentro de ella, y que murieron después de eso en fiel unión con el Señor, aplica la promesa de Revelación 14:13: "Felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos." Son "felices" porque al morir en la carne experimentan ese cambio instantáneo de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad, de humano a espíritu, de modo que, sin ningún dormir en la muerte, cesan de

10. ¿De qué manera son "felices" esos "esclavos" a los cuales se alude en Revelación 14:13?

sus labores terrestres y entran directamente en la obra celestial con su Señor con el cual son coherederos.

[11] Tome, por ejemplo, el caso de Robert J. Martin. El fue uno de aquellos ocho cristianos consagrados, entre los cuales estuvo el presidente de la Sociedad, J. F. Rutherford, que sufrieron aproximadamente nueve meses de aprisionamiento injusto en la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia, desde el 5 de julio de 1918 hasta el 25 de marzo de 1919. Cuando este "esclavo" fue puesto en libertad bajo fianza en Brooklyn, Nueva York, el miércoles 26 de marzo de 1919, no tenía casi nada en cuanto a "talentos" procedentes de su Señor celestial. Hacía ya cuatro meses que había terminado la I Guerra Mundial con su persecución de los "esclavos" del Señor, y R. J. Martin tuvo que empezar casi de nuevo. Todavía estaba en fiel unión con el Señor Jesús, y se alegró de aceptar "talentos" con los cuales 'negociar' para su Señor celestial, para agrandar el campo que resultaría fructífero en la producción de discípulos del Señor Jesucristo. Dentro de un año desde que fue puesto en libertad de la prisión fue hecho el gerente fabril de la imprenta que acababa de establecerse en Brooklyn para la Sociedad Watch Tower Bible and Tract. El 1 de noviembre de 1926 fue hecho uno de los directores de esta Sociedad, un puesto que ocupó hasta su fin terrestre.

R. J. Martin

[12] De modo que los años pasaron y R. J. Martin fielmente negoció haciendo aumentar los "talentos" que se le encargaron en el campo de hacer discípulos. Murió en su puesto

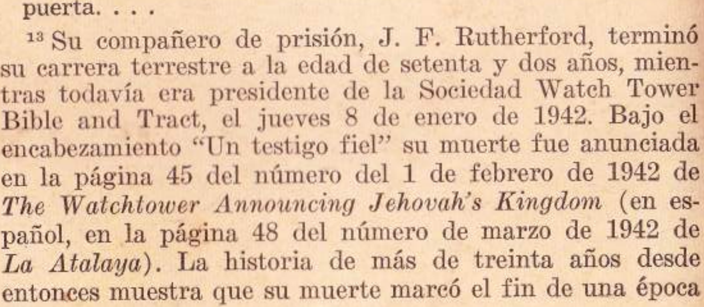
11. ¿Quién fue este R. J. Martin que fue tomado como ejemplo de lo que ya se ha dicho?
12. ¿Cuándo murió Martin, y qué comentario hizo *La Torre del Vigía* sobre ello?

el 23 de septiembre de 1932, a la edad de cincuenta y cuatro años. (Nació el 30 de marzo de 1878) Su muerte "en unión con el Señor" fue anunciada en el número del 1 de octubre de 1932 de *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence*, página 304, que dijo, en parte, según la traducción al español en *La Torre del Vigía* de noviembre de 1932, página 162:

Poco después de la media noche, o al comienzo de la mañana del 23 de septiembre de 1932, Robert J. Martin, un soldado en la organización de Jehová, dobló su tienda terrestre y se fué tranquilamente. Este testigo bueno y fiel ha acabado su carrera en la tierra. Hay toda razón para creer que inmediatamente pasó al reino y ahora está para siempre con el Señor en la organización capital de Jehová.

. . . La esperanza de los fieles compañeros del Hermano Martin es que ellos también vean al Señor en toda su gloria y hermosura y para siempre tengan parte en llevar a cabo los propósitos de Jehová. La devoción del Hermano Martin a la causa de Jehová es una inspiración a los del resto para seguir forzando la batalla a la puerta. . . .

J. F. Rutherford

[13] Su compañero de prisión, J. F. Rutherford, terminó su carrera terrestre a la edad de setenta y dos años, mientras todavía era presidente de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract, el jueves 8 de enero de 1942. Bajo el encabezamiento "Un testigo fiel" su muerte fue anunciada en la página 45 del número del 1 de febrero de 1942 de *The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom* (en español, en la página 48 del número de marzo de 1942 de *La Atalaya*). La historia de más de treinta años desde entonces muestra que su muerte marcó el fin de una época

13. ¿Cuándo murió el compañero de prisión de Martin, Rutherford, y qué marcó históricamente su muerte?

en las actividades modernas de los testigos cristianos de Jehová.

[14] Ciertamente la carrera de "esclavos" cristianos, como los dos que se acaban de mencionar, indica que ellos 'negociaron' con los "talentos" del Señor que se les encargaron y así aumentaron el campo terrestre de operación para la producción de más discípulos de Cristo. Hay razón bíblica para creer que, al comparecer ante el tribunal de su Señor Jesucristo, oyeron sus palabras de encomio: "¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo." (Mateo 25:21, 23) Pero ahora, muchos años después, todavía hay un resto pequeño de esos "esclavos" cristianos leales en la Tierra que se esfuerzan amorosamente por aumentar los "talentos" de su Amo celestial. Ellos esperan, con el transcurso del tiempo, terminar su carrera terrestre y comparecer ante el tribunal celestial de Jesucristo y felizmente escuchar esas mismas palabras de encomio. Pero aun ahora en la Tierra, hasta el grado que están aumentando los "talentos" de su Dueño celestial, ya han entrado en una buena medida del gozo de su Amo. Sin embargo, no han entrado en ningún puesto de gobernación, sino que sencillamente esperan participar con él en Su reinado milenario en el cielo.

EL "ESCLAVO INICUO E INDOLENTE"

[15] Ahora estamos interesados en aprender lo que le sucede al esclavo de la parábola de Jesús que recibió un solo talento y acerca del cual se dijo: "Pero el que recibió solamente uno se fue, y cavó en la tierra y escondió el dinero en plata de su amo." (Mateo 25:15, 18) Este tercer esclavo que no se esforzó ni mostró valor para 'negociar' como lo hicieron el esclavo que tenía los cinco talentos y el esclavo que tenía los dos talentos, no podía esperar un aumento respecto al talento de plata de su amo. El tenía la "habilidad" proporcionada que le permitiría encargarse de aquel

14. (a) Hay razón bíblica para creer ¿qué, acerca de esos dos "esclavos" en cuanto a su recompensa por negociar con los "talentos" de Cristo? (b) ¿Han entrado en algún "gozo" los esclavos que todavía permanecen vivos en la Tierra? ¿Qué hay del asunto de gobernación?
15, 16. (a) ¿Cómo fue que el esclavo que tenía el un solo talento no usó su "habilidad," y con qué consecuencias? (b) ¿Qué excusa dio para devolver solo lo que había recibido?

talento de plata y lograr aumento con él, pero no mostró su habilidad. A la venida y durante la presencia o parousía de su amo no tendría aumento que mostrar cuando se ajustaran las cuentas. Por eso, ¿qué excusa tendría para no presentar aumento a su amo? En la parábola, Jesús nos dice:

16 "Por último se presentó el que había recibido un solo talento y dijo: 'Amo, te conocía que eres hombre exigente, que siegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. De modo que me dio miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo.' "—Mateo 25:24, 25.

17 Este esclavo sabía que se esperaba aumento de él. Pero le faltaba el valor para arriesgarse por medio de 'negociar' con el talento de plata de su amo. No tenía el amor a su amo que lo llevara a tomar acción, a pesar de sus temores, y arriesgarse y esforzarse por dar expansión a los "bienes" de su amo. Comparó a su amo con un dueño de terrenos de granja, que no solo conseguía cosechas de su propio terreno, sino que también segaba productos del terreno que no poseía y no cultivaba y que recogía grano que él no había aventado hasta quitarle por completo la paja. El esclavo no aprobaba que su amo efectuara aumento de aquella manera. Por lo menos acusó a su amo de efectuar aumento de aquella manera. Por eso, en consistencia con lo que afirmaba creer y su actitud profesa, devolvió el único talento de plata que su amo le había encomendado. Por eso, según pensaba *él*, puesto que su amo no había sufrido ninguna pérdida, ¿por qué debería quejarse? Estaba recibiendo de vuelta lo que era suyo propio. El esclavo no comprendió que el dinero es para circular y es para ser usado de modo que se obtenga ganancia.

18 El amo del esclavo le respondió según su propio argumento, porque leemos: "En respuesta su amo le dijo: 'Esclavo inicuo e indolente, ¿conque sabías que segaba donde no sembraba y recogía donde no aventaba? Pues, entonces, debieras haber depositado mis dineros en plata con los banqueros, y al llegar yo [literalmente: y habiendo venido

17. (a) ¿Aprobaba este esclavo que su amo fuera como el granjero dueño de terrenos que él describió? (b) ¿Por qué pensaba el esclavo que su amo no tenía derecho a quejarse por no haber conseguido aumento?
18. ¿Según qué línea de razonamiento le contestó el amo al esclavo, y por eso, por qué llamó al esclavo lo que lo llamó?

yo], estaría recibiendo lo que es mío con interés.' "—Mateo 25:26, 27.

19 Este esclavo no provechoso fue "inicuo," pues fue deliberada y voluntariosamente que no produjo aumento para su amo. No estaba interesado en el aumento de los bienes de su amo. No que no supiera que su amo requería aumento. Sí lo sabía, y pudo haber tomado la senda fácil y haber depositado en manos de los banqueros el talento de plata que se le había encargado, para que éstos lo invirtieran y obtuvieran ganancia y por lo tanto pagaran debido interés sobre el dinero que se hubiera depositado en sus manos. De esta manera, a su regreso el amo del esclavo hubiera recibido no solo el talento de plata, sino también el interés que se pagaba sobre el depósito del dinero en manos de los banqueros. Este esclavo no solo no imitó al esclavo que tenía los cinco talentos y al esclavo que tenía los dos talentos, sino que no cooperó con ellos. Aunque devolvió el talento de plata original que se le encargó, causó realmente una pérdida a su amo. El que a sabiendas causara tal pérdida a su amo lo hizo "inicuo."

20 El esclavo no provechoso fue también "indolente." Fue perezoso, no estuvo dispuesto a 'negociar' alertamente, de la manera que lo hicieron los compañeros esclavos. Tenía la habilidad de trabajar y obtener ganancia, pues de otro modo su amo no le hubiera encomendado, por lo menos, un talento. El que se le hubiera dado un solo talento lo hacía el menos responsable de los tres esclavos, pero esta menor cantidad de dinero no era más de lo que su "propia habilidad" podía atender. Sin embargo, en vez de dirigir su habilidad por conductos que produjeran ganancia, cavó en el terreno y escondió el talento de su amo y lo hizo improductivo. Era tan indolente que ni el hecho de que consideraba a su amo un "hombre exigente" lo impulsó a ponerse a trabajar con el precioso talento durante el largo tiempo en que su amo estaría ausente. El esclavo tuvo muchísimo tiempo oportuno. Le resultó desastroso no producir aumento.

19. ¿Por qué merecía el esclavo que se le llamara "inicuo," y cómo pudo haber tomado la "senda fácil" para satisfacer los requisitos de su amo?
20. ¿De qué manera fue "indolente" este esclavo, y en qué le resultó esto?

[21] Este "esclavo inicuo e indolente" tiene una correspondencia moderna cuando la parábola llega a la culminación de su cumplimiento en nuestro día. Como en el caso de los dos esclavos compañeros, el esclavo no provechoso también representa a una clase o grupo de esclavos cristianos que realmente están al servicio del Amo celestial, el Señor Jesucristo, o que están bajo compromiso de servicio a él. Esta clase no provechosa apareció después que empezó el ajuste de cuentas en aquel primer año posbélico de 1919 E.C.

[22] Por supuesto, los miembros sectarios de las iglesias de la cristiandad afirmaban estar al servicio del celestial Señor Jesucristo. Pues bien, ¿se pusieron ellos a cultivar el campo que estaba francamente abierto ante ellos al fin de la I Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, y se pusieron a producir discípulos para el Rey reinante Jesucristo, ahora en su parousía? No; entraron en un proceder de transigencia con los políticos y militaristas de este mundo. Descuidaron los "bienes" del Reino del Rey cuya gobernación principesca ha de aumentar sin alcanzar fin. Volvieron su interés y atención a la propuesta Liga o Sociedad de Naciones, que fue llamada por el Concilio Federal de Iglesias de Cristo en América "la expresión política del Reino de Dios en la Tierra." (Isaías 9:6, 7) Trataron de aumentar el número de apoyadores y adoradores de esa organización internacional de hechura humana para la paz y seguridad mundial. En la actualidad las sectas y confesiones religiosas de la cristiandad abogan por la organización sucesora, la organización de las Naciones Unidas.

[23] En el ajuste de cuentas durante este tiempo en el cual el Señor Jesucristo, ya vuelto, efectúa un examen, esos "esclavos" por simple afirmación de la cristiandad no pueden presentarle aumento de sus bienes. No han cultivado el campo mundial para beneficio del reino mesiánico de Dios, porque le han vuelto las espaldas a éste y han

---

21. ¿Qué es lo que corresponde con el esclavo en la culminación moderna del cumplimiento de la parábola?
22. ¿Quiénes más alegaron que estaban al servicio del Amo celestial, pero cómo descuidaron los "bienes" de él después de terminar la I Guerra Mundial?
23. ¿Qué resultado ha tenido el que ellos no cultivaran el campo mundial para beneficio del reino mesiánico de Dios?

dejado a la gente en ignorancia en cuanto al reino mesiánico ya establecido de Jehová.

[24] No obstante, aun entre los que están en contacto con los "esclavos" fieles del Rey Jesucristo que ha vuelto y reina, ha aparecido una clase de cristianos ungidos que encajan en el cuadro del "esclavo inicuo e indolente." Evidentemente a esta clase se alude en el tercer párrafo de la Resolución intitulada: "Un nuevo nombre," que fue adoptada en la tarde del domingo 26 de julio de 1931, en la asamblea internacional que se celebró en Columbus, Ohio, E.U.A. bajo los auspicios de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract. Este párrafo lo citamos ahora:

> POR CUANTO poco después de la muerte de Charles T. Russell surgió una división entre los que estaban asociados con él en esa obra, resultando en que varios de ellos se retiraran de la Watch Tower Bible and Tract Society, y que desde entonces han rehusado cooperar con dicha Sociedad y su obra y que rechazan la verdad según se publica por la Watch Tower Bible and Tract Society en *La Torre del Vigía* y las otras publicaciones recientes de las dichas supracitadas corporaciones, y se han opuesto y aun se oponen a la obra de dicha Sociedad en declarar el mensaje actual del reino de Dios y del día de la venganza de nuestro Dios en contra de cada parte de la organización de Satanás; y dichos opositores se han formado en diferentes y numerosas compañías y han tomado y aun llevan los nombres de "Estudiantes de la Biblia," "Estudiantes de la Biblia Asociados," "Russellistas enseñando la verdad según la promulgó el Pastor Russell," "Inmobles," y nombres semejantes, todo lo cual tiende a causar confusión y mal entendimientos . . . "

[25] En realidad, estas personas no cooperativas y hasta opuestas ya mencionadas no abrazaron aquel "nuevo nombre," testigos de Jehová, para llegar a ser conocidos como los testigos cristianos de Jehová. No han participado ni en los terribles sufrimientos que han experimentado los portadores del "nuevo nombre" desde entonces ni en la obra de anunciar el reino establecido de Jehová en las manos de su Mesías en todas partes de la Tierra. Por estas

---

24. ¿Cómo encajan con el cuadro del "esclavo . . . indolente" las personas a quienes se describe en el párrafo tres de la resolución sobre el "nuevo nombre"?
25. Por consiguiente, las personas que se acaban de mencionar no han participado en ¿qué experiencias y logros de los que portan el "nuevo nombre"?

razones no han participado en la maravillosa expansión del campo para el cultivo y la producción de discípulos de Cristo, que abarca en la actualidad 207 países e islas o grupos insulares, y que exige la publicación del mensaje del reino en más de 160 idiomas. ¡A pesar de cruel persecución en varios países, este cultivo del campo (que es el mundo de la humanidad) para la producción de más discípulos de Cristo sigue adelante hacia su culminación! En la actualidad se efectúa bajo la supervisión de noventa y seis organizaciones sucursales de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract de Pensilvania.

26 Evidentemente, pues, este aumentar de los "bienes" del Rey Mesiánico, sus "talentos," tiene la aprobación y bendición del Dios Altísimo Jehová y su Hijo Jesucristo. Para los "esclavos" ungidos que participan en el uso de los "talentos" del Rey ésta es una responsabilidad gozosa, y ellos se están esforzando por calificar como "esclavo bueno y fiel" desde el punto de vista de su Amo celestial. No quieren tener asociados con ellos a nadie de la clase del "esclavo inicuo e indolente." Más bien, tratan de ayudar a asociarse con ellos, a hacerse ministros productivos de la Palabra de Dios, a todos los que satisfacen los requisitos bíblicos. Como manifestación de que sus esfuerzos amorosos reciben la bendición divina, durante el pasado año de servicio de 1974 unas 297.872 personas que recibieron instrucción fueron bautizadas en agua como discípulos del Señor Jesucristo. Durante los cinco años de servicio de 1970-1974, casi un millón de personas, de hecho 968.986, se bautizaron en diferentes países alrededor del globo terráqueo. De modo que el resto de "esclavos" ungidos que aumenta los "bienes" del Señor no cree que él esté segando impropiamente donde él mismo, cuando estuvo personalmente en la Tierra, no había sembrado.

QUITANDO EL "UN SOLO TALENTO" QUE NO SE USO

27 En la parábola, ¿qué decide el amo en cuanto al esclavo que no le presentó lo que le pertenecía a su amo

26. ¿Qué evidencia hay de que el resto de "esclavos" ungidos ha tenido la bendición del Cielo al usar los "talentos" del Amo por medio de cultivar el campo mundial?
27. ¿Qué decisión tomó el amo en cuanto al esclavo no provechoso?

junto "con interés"? "Por tanto," dice el amo indignado acerca del "esclavo inicuo e indolente" que no resultó de provecho, "quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia; en cuanto al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al esclavo que no sirve para nada, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes."—Mateo 25:28-30.

28 A este esclavo no se le invita a entrar en el gozo de su amo. No se le nombra para que sea gobernante sobre muchas cosas por habérsele hallado fiel sobre unas cuantas cosas. No se le llama "esclavo bueno y fiel," sino que se dice que es el "esclavo que no sirve para nada." No se le retiene como esclavo en el servicio y casa del amo, sino que se le echa de la casa "a la oscuridad de afuera." Evidentemente el amo que volvió ajustó cuentas con sus esclavos en la noche, y así habría "oscuridad . . . afuera" en la cual pudiera ser echado el esclavo. En vez de hallar el gozo de su amo allá fuera, lloraría y tendría crujir de dientes debido a las condiciones en medio de las cuales habría sido echado.

29 Esto presenta una lección solemne para el resto de los "esclavos" ungidos hoy. Tienen que continuar trabajando para dar aumento a los "bienes" de su Amo celestial. Si no es así, ese conjunto de valores que su Amo les ha encomendado les será quitado. Entonces, además, serán echados a la "oscuridad de afuera," para unirse a la clase del "esclavo inicuo e indolente" allí. Desde el fin de los Tiempos de los Gentiles en el año 1914 ha habido una noche para el mundo de la humanidad fuera de la casa iluminada del Amo celestial Jesucristo, y hasta la cristiandad ha estado envuelta en esa oscuridad nocturna. Pero esa oscuridad se ennegrecerá intensamente cuando, según el horario de Dios, llegue el tiempo para que la "grande tribulación" estalle súbitamente sobre esta generación de la humanidad. (Mateo 24:21, 22; Lucas 21:34-36) En esa oscuridad morti-

28. ¿Qué consideraciones que les fueron otorgadas a los esclavos provechosos les fueron negadas a este esclavo, y qué significó para él el que fuera arrojado en la oscuridad de afuera?
29. ¿Por qué presenta esto una lección solemne para los "esclavos" ungidos que en la actualidad son fieles en la situación mundial que se oscurece?

fera será echada la clase del "esclavo inicuo e indolente," para llorar y tener crujir de dientes allí con los hipócritas religiosos hasta que perezcan.

30 En este tiempo de la parousía del Amo, cuando está ajustando cuentas con sus "esclavos," ya sea con los que mueren individualmente o con las respectivas clases esclavas todavía en la Tierra, una cosa ya queda manifiesta. Los de la clase del "esclavo inicuo e indolente" no están negociando con su "un solo talento" y haciendo que a él le venga interés por sus "dineros." Por consiguiente, él ya le está quitando este "un solo talento" a esta clase infiel que sobrevive como *clase* hasta ahora. No les está dejando tener ninguna asignación procedente de él en la forma de territorio que haya de ser cultivado para que produzca más discípulos de Cristo. Ya no se les trata como Sus esclavos; él no reconoce ni acepta las actividades religiosas de ellos. No les deja participar en la luz alegradora de su casa. El "un solo talento" de ellos se les quita, y su campo asignado de posibilidades de hacer discípulos se da a la clase del "esclavo bueno y fiel" que ha aumentado o está aumentando los "bienes" del Rey a "diez talentos," ejerciendo la mayor habilidad en el campo de hacer discípulos.—Mateo 28:19, 20; Salmo 2:8.

31 Así se ejemplifica hoy el principio divino o divina regla de proceder de que "a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia; en cuanto al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado." (Mateo 25:29) En la parábola el "esclavo inicuo e indolente" tenía el "un solo talento," pero no tenía lo que la posesión de este "un solo talento" debería agitar y llevar a manifestar. Ese algo extra debería ser celo leal por su Amo, un aprecio a la encomienda que le había sido encargada, un creer en que su amo ciertamente era merecedor de un aumento del "un solo talento" que tenía poder de obrar, poder de obtener ganancia. El que él no presentara un aumento cuando se ajustaron las cuentas era testimonio elocuente, como lo era también su propia excusa, de que él no tenía aquello extra que tenía

30. ¿Cómo se le quita el "un solo talento" a la clase del "esclavo . . . indolente," y a quién se le da, y por qué?
31. (a) ¿Qué regla de procedimiento por parte del Amo se ejemplifica así? (b) La clase del "esclavo . . . indolente" no tuvo ¿qué, como cosa extra, además de "habilidad," y por eso qué se le hizo?

que proceder de él mismo. Por lo tanto, el "un solo talento" le fue quitado por ser un 'esclavo que no servía para nada.' Su amo había quedado desilusionado con relación a la confianza que depositó en él. El esclavo fue despedido del servicio de su amo y cortado de la casa de éste.

32 El mismo principio aplica a la clase del "esclavo inicuo e indolente" del día moderno. A los de esta clase se les encargó lo que corresponde con el "un solo talento." Esto vino del Amo celestial de ellos, especialmente desde el primer año posbélico de 1919. Pero tenían que tener algo que procediera de ellos mismos, que complementara o fuera acompañante apropiado de aquel "un solo talento." Esta cosa complementaria que debió haber despertado en ellos la posesión del "un solo talento" era celo y devoción para con el reino mesiánico de Jehová, una creencia en lo digno que era su Amo celestial de recibir un aumento en el campo de producir discípulos, un motivo valeroso y amoroso que los impulsara a participar al mayor grado posible en la proclamación del reino mesiánico establecido de Dios y a hacer discípulos de gente de *todas* las naciones, no meramente de la nación judía a la cual Jesucristo en la Tierra limitó su ministerio público y privado. Porque no tienen lo que ellos mismos deberían aplicar en cuanto a usar el "un solo talento" del Amo, se les quita este "talento," como lo indican los hechos de la actualidad.

33 Por otra parte, las clases del "esclavo bueno y fiel" sí tienen lo que debe ser complemento de tener encomendados los "talentos" de su Amo celestial. En fidelidad al cuadro parabólico, más se les está dando, a expensas de la clase del "esclavo inicuo e indolente," y se les añaden oportunidades y privilegios por ser "esclavos" responsables, confiables, provechosos. Como consecuencia de esto, ciertamente tienen una "abundancia" en el aumentado campo de hacer discípulos. Mientras alegran el corazón de su Amo, su propio gozo rebosa y saborean de antemano algo del gozo que su Amo siente en su reino ya establecido. Este gozo los fortalece para seguir adelante en el servicio que le rinden

32. ¿Qué es el algo extra que los de la clase del "esclavo . . . indolente" no tienen desde 1919, y por eso, qué se les quita?
33. (a) Por lo tanto, ¿a expensas de quién reciben una "abundancia" los de la clase del "esclavo bueno y fiel"? (b) ¿Qué gozo experimentan, y qué gobernación esperan?

hasta el fin de su carrera terrestre. Y cuando esto sucede, esperan entrar por resurrección de entre los muertos a la plenitud del gozo de él y ser hechos gobernantes sobre muchas cosas en su reino milenario. Entonces conocerán plenamente la felicidad de los "esclavos" que tienen parte en la "primera resurrección."—Revelación 20:6.

34 De la manera que ya se ha relatado, la parte culminante de la parábola de los "talentos" ha estado aconteciendo desde el año 1919 E.C. Esto ha podido ser observado por la gente y las naciones por toda la tierra habitada. Especialmente están al tanto de ello los de la clase del "esclavo bueno y fiel." Todo esto es prueba de que la parousía o presencia invisible del Rey Jesucristo ha estado en curso desde que los Tiempos de los Gentiles terminaron en 1914. Por lo tanto es parte de la gran "señal" de la "presencia" de Cristo y de la "conclusión del sistema de cosas," pues esta parábola de los "talentos" es parte de su profecía detallada acerca de esa "señal."—Mateo 24:3.

35 Pero la "señal" de la presencia invisible de Cristo en espíritu abarca más que las parábolas de las "diez vírgenes" y de los "talentos" que ya hemos considerado. Otra parábola constituye una parte importante de su profecía sobre la "señal," y el cumplimiento de ella en nuestro sorprendente tiempo aumenta la prueba de que la presencia, la parousía, del Señor Jesucristo todavía adelanta hacia cosas que serán maravillosas. ¿Seguiremos considerando la gran profecía de nuestro Señor?

34. El cumplimiento observable de estas partes culminantes de la parábola de Jesús prueba que ¿qué está en curso? ¿y por qué?
35. ¿Por qué deseamos continuar considerando la profecía de Cristo, y para probar qué hecho?

CAPITULO 14

Súbditos terrestres del reino de Dios

EN EL año señalado de 1914 E.C., según cálculos, la población del mundo pasaba por mucho de mil millones de personas.* Aquella cantidad estaba creciendo, y llegaría a la cifra de 1.859.892.000 habitantes para el año 1920, a pesar de los muchos millones de personas que murieron debido a la I Guerra Mundial y la influenza o gripe española. Esta población del mundo estaba fragmentada en muchas naciones e imperios, y en 1914 el mayor imperio era el Imperio Británico, que abarcaba la cuarta parte de la superficie de la Tierra y la cuarta parte de la población del mundo. Pero había otros imperios entonces, tales como el Imperio Turco, el Imperio Chino, el Imperio Holandés, el Imperio Francés, el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro, y el Imperio Portugués. Estas naciones e imperios presentaban una vista impresionante en el escenario mundial, pero ¿cómo las veía el Dueño de la Tierra, el Gran Creador, el Dios Altísimo? ¿Puede él inspeccionarlas todas con un solo movimiento amplio de sus ojos? Ensalzando la aptitud sobrehumana del Creador, el profeta Isaías dice:

2 "¿Quién ha tomado las proporciones del espíritu de Jehová, y quién como su hombre de consejo puede hacerle saber algo? ¿Con quién consultó para que se le hiciera entender, o quién le instruye en la senda de justicia, o le enseña conocimiento, o le hace conocer el mismísimo camino del verdadero entendimiento? ¡Mira! Las naciones son como una gota de un cubo; y como la capa tenue de

* En la página 494, *The World Almanac* (El Almanaque Mundial) para 1915 alistó 64 diferentes países bajo el encabezamiento "Estadísticas de los países del mundo" y dio la cifra de 1.691.741.383 como la de la población total de éstos.

1, 2. (a) Según cálculos, ¿cuál era la población del mundo en 1914 E.C., y en qué estaba fragmentada? (b) ¿Qué clase de vista presentaban en el escenario mundial aquellas naciones e imperios, pero cómo las veía el Creador?

polvo en la balanza han sido estimadas. . . . Hay Uno que mora por encima del círculo de la tierra, los moradores de la cual son como saltamontes."—Isaías 40:13-15, 22.

3 Lógicamente, pues, es muy sencillo para Dios el Creador juntar todas las naciones delante de él y juzgarlas y ejecutar sentencia en ellas. De igual manera, al poderoso Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Jehová ha nombrado para que obre como su Juez Diputado, le es cosa fácil hacer esto. (Hechos 17:31) El Hijo de Dios mismo predijo en su parábola de las ovejas y las cabras que él haría esta misma cosa al tiempo debido. Con esta parábola el apóstol Mateo termina la profecía que el Señor Jesucristo pronunció en el monte de los Olivos acerca de la "señal" de su presencia (parousía) y la "conclusión del sistema de cosas." (Mateo 24:3) En la parábola inmediatamente anterior a ésta, a saber, la parábola de los "talentos," el Señor Jesús ilustró que los discípulos fieles que reinarían con él en su reino celestial tenían que trabajar mientras estuvieran aquí en la Tierra para que hubiera aumento en los "bienes" de él. Muy apropiadamente, pues, en la subsiguiente parábola él ilustra lo que se requiere de los que hoy viven que han de llegar a ser súbditos de su reino celestial. El comienza la parábola diciendo:

4 "Cuando el Hijo del hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Y todas las naciones serán juntadas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda."—Mateo 25:31-33.

5 Antes de esta parábola, Jesús ya había aludido siete veces a sí mismo llamándose "el Hijo del hombre." (Mateo 24:27, 30, 37, 39, 44; 25:13 *Mod*) Puesto que esta designación se usaba con relación al reino mesiánico, era muy apropiado que se usara aquí. El uso de ella aquí recordaba la profecía de Daniel 7:9, 10, 13, 14, donde leemos:

6 "Se colocaron tronos y el Anciano de Días se sentó. . . .

3, 4. (a) ¿Es cosa difícil para Jesucristo, el Juez Diputado de Dios, juntar todas las naciones delante de él? ¿En qué parábola se predijo tal cosa? (b) Esta parábola muestra lo que se requiere de personas que tienen ¿qué expectativa?
5, 6. (a) En su profecía, ¿cómo había estado designándose Jesús? (b) ¿Por qué nos recuerda esto el capítulo siete de la profecía de Daniel?

Había mil millares que seguían ministrándole, y diez mil veces diez mil que seguían de pie directamente delante de él. El Tribunal tomó asiento, y hubo libros que se abrieron. Seguí contemplando en las visiones de la noche, y, ¡pues vea! con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre; y al Anciano de Días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aun delante, de Aquél. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aun a él. Su gobernación es una gobernación indefinidamente duradera que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas."

7 Aunque fue algo que aconteció en los cielos y nuestros ojos humanos no lo pudieron ver, sin embargo en el año 1914, al fin de los "tiempos de los gentiles" (o "los tiempos señalados de las naciones"), el "hijo del hombre" obtuvo acceso al Anciano de Días, Jehová Dios, y allí se le dio al "hijo del hombre" toda aquella "gobernación y dignidad y reino." Así, fue entonces, al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914, que el Señor Jesús como el Hijo del hombre vino acompañado de todos los ángeles y se sentó "sobre su glorioso trono." De ese modo nació en los cielos el reino mesiánico de Dios. (Revelación 12:5, 10) Fue una restauración del reino de David, que anteriormente había regido en Jerusalén pero que había sido derribado por Nabucodonosor el rey de Babilonia en 607 a. de la E.C. De manera que lo que aconteció en el año 1914 E.C. fue lo contrario de lo que aconteció en 607 a. de la E.C. Ahora, una vez más, un descendiente de David reinaba.

8 En aquel tiempo empezó la "presencia" o parousía del Señor Jesucristo. Por eso, lo que se describe en la parábola de las ovejas y las cabras sucede durante su parousía. Esto incluye el juntar todas las naciones delante de él como el Rey que está presente sobre su trono. Esto era precisamente lo que debería suceder. ¿Por qué? Porque los 'tiempos señalados de las naciones gentiles' habían terminado. (Lucas 21:24) Por siete "tiempos" proféticos aque-

7. ¿Cuándo vino Jesucristo acompañado por ángeles y se sentó "sobre su glorioso trono," por lo cual hubo una restauración de qué?
8. En vista de lo que aconteció en 607 a. de la E.C., ¿por qué era lo apropiado que todas las naciones gentiles fueran juntadas delante del Hijo del hombre entronizado en 1914 E.C.?

llas naciones gentiles habían tenido el dominio de toda la Tierra sin interrupción procedente de ningún reino mesiánico de Dios. Bíblicamente, un tiempo profético significa 360 días o, simbólicamente, años. Ahora habría siete de aquellos "tiempos" proféticos. Eso significaba un total de 2.520 años (7 × 360 años). Por aquel espacio de tiempo las naciones gentiles tuvieron dominio por toda la Tierra. Durante todo aquel tiempo habían pisoteado el derecho del reino mesiánico de Dios a ejercer gobernación mundial. Contando hacia atrás 2.520 años desde 1914 E.C. llegamos al año 607 a. de la E.C. Entonces fue que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó a ser gobernante mundial al derribar la familia reinante del rey David en Jerusalén. —Ezequiel 21:27.

9 Así los "siete tiempos" de dominación gentil empezaron en 607 a. de la E.C., y sin embargo pasó más de un año antes que el rey Nabucodonosor de Babilonia tuviera su sueño acerca de aquellos "siete tiempos." (Daniel 4:16, 23, 25, 32) Otra cosa: Este sueño tuvo un cumplimiento típico en Nabucodonosor cuando éste enloqueció por siete "tiempos" (años) literales y mascó hierba como un toro en el campo. ¿Significa esto que los "siete tiempos" de dominación gentil no pudieron haber empezado en 607 a. de la E.C., antes del sueño profético? ¿Tenían que empezar originalmente aquellos Tiempos de los Gentiles cuando el rey se recobrara de aquellos siete años de locura? ¡No! Por eso, no sabiéndose el año en que se recuperó, no se exige que los siete tiempos de la dominación gentil del mundo tengan que empezar originalmente cuando cayó la dinastía de Nabucodonosor en el año 539 a. de la E.C. Si contamos los "siete tiempos" proféticos (2.520 años) desde que Babilonia cayó ante los medos y persas en 539 a. de la E.C., entonces esos "siete tiempos" terminarían en el otoño del año 1982 E.C., que todavía está en el futuro. Con eso como base, ¿qué sería lo que lógicamente se habría de esperar en aquel año venidero? ¡Lo opuesto de lo

9. (a) Puesto que el sueño de "siete tiempos" de Nabucodonosor ocurrió más de un año después de haber conseguido él el poder mundial, ¿significa esto que los Tiempos de los Gentiles no podían empezar sino hasta después que se cumpliera típicamente el sueño? (b) ¿Dónde terminarían los "siete tiempos" si se contaran desde que Babilonia cayó ante los medos y persas, y entonces qué debería acontecer, lógicamente?

que aconteció en 539 a. de la E.C., a saber, la restauración del trono dinástico del rey Nabucodonosor, la restauración del Imperio Babilónico con un descendiente de Nabucodonosor sobre el trono!

10 Sin embargo, eso es absolutamente contrario a lo que predice la inspirada Palabra de Dios. ¡La antigua Babilonia en las márgenes del río Eufrates ha perecido para siempre! La dinastía de reyes del rey Nabucodonosor ha sido derribada para siempre. El Imperio Babilónico ha cesado de ser eternamente como la tercera potencia mundial. Pero, ¿qué fue lo que Jehová Dios, cuyo trono representativo estaba en Jerusalén, prometió restaurar? Fue el reino mesiánico en las manos de un descendiente de David lo que el Dios de los cielos prometió restaurar. (Ezequiel 21:27; Lucas 1:30-33) La desolación de Jerusalén y la tierra de Judá por los babilonios en 607 a. de la E.C. señaló el derribo del reino mesiánico de David, y por eso esto fue lo que señaló el principio de los "siete tiempos" de la dominación gentil del mundo de la humanidad. Inalterablemente, pues, los 2.520 años de los Tiempos de los Gentiles empezaron entonces, y, porque empezaron allí, terminaron a principios del otoño del año 1914 E.C.

11 Por eso, el hecho de que el rey Nabucodonosor tuviera sus siete años de locura después que derribó el trono de David en Jerusalén en 607 a. de E.C. sirvió para mostrar cuánto durarían aquellos Tiempos de los Gentiles, que ya habían comenzado. Los acontecimientos mundiales han indicado que duraron hasta 1914 E.C.

12 En aquel año, cuando terminaron los "siete tiempos" de dominación gentil ininterrumpida del mundo y entonces el "hijo del hombre" fue presentado delante del Anciano de Días, fue el debido tiempo para que el celestial Hijo del hombre obrara en armonía con la invitación pro-

10. (a) ¿Qué dice la Biblia acerca de la restauración de la antigua Babilonia, la dinastía de Nabucodonosor y el Imperio Babilónico? (b) Por lo tanto, ¿cuándo empezaron los "siete tiempos," y qué ha de ser restaurado?
11. ¿Qué mostró acerca de los Tiempos de los Gentiles el hecho de que Nabucodonosor tuviera siete años de locura después de derribar el trono de David?
12. Cuando los "siete tiempos" terminaron en 1914, era tiempo para que Jesucristo obrara en armonía con ¿qué invitación divina?

fética que se dio en el Salmo Dos, versículos siete a nueve: "Déjeseme hacer referencia al decreto de Jehová; él me ha dicho: 'Tú eres mi hijo; yo, hoy, yo he llegado a ser tu padre. Pídeme, para que yo dé naciones por herencia tuya y los cabos de la tierra por posesión tuya propia. Las quebrarás con cetro de hierro, como si fueran vaso de alfarero las harás añicos.'"—Vea también Revelación 12:5.

"COMO EL PASTOR SEPARA LAS OVEJAS DE LAS CABRAS"

13 No es después que el reinante "Hijo del hombre" hace añicos a las naciones en el gran "tiempo de angustia" que él separa a la gente de las naciones como "ovejas" y "cabras." El no llena todo su reinado milenario con la ocupación de separar de ese modo a los habitantes de la Tierra, la gran mayoría de los cuales serán resucitados de sus sepulcros terrestres. (Daniel 12:1) La obra de separación es una actividad que precede al estallido de la "grande tribulación," en la gran culminación de la cual las naciones son hechas añicos en Har–Magedón. (Mateo 24:21, 22; Revelación 16:14, 16; 19:15) Así, el juntar todas las naciones ante el Hijo del hombre para que él empiece la obra de separación no incluye la resurrección de los muertos terrestres.

14 El juntar las naciones no significa ponerlas todas juntas en un solo lugar de congregación en la Tierra, una cosa que no es práctica. Más bien, este juntar se logra cuando el Creador del cielo y la Tierra entrega al Hijo del hombre todas las naciones por su herencia y toda la Tierra hasta las mismas extremidades por su posesión. De manos de Dios él acepta autoridad sobre todas esas naciones, y dirige su atención a todas ellas y usa a "todos los ángeles con él" al tratar con esas naciones. Así la "gente" de todas las naciones llega a ser su rebaño, hablando figurativamente, pero es como un rebaño en que hay una mezcla de ovejas y cabras. Estos rebaños mezclados son cosa común allá en el Oriente Medio.

13. La separación de gente de las naciones empieza ¿cuándo, con referencia a la "grande tribulación"? y por eso, ¿qué no incluye?
14. ¿Se junta a las naciones en un solo lugar de congregación en la Tierra para la obra divisoria, o cómo trata con ellas el celestial Hijo del hombre?

15 El separar de las cabras a las ovejas no se hace con descrédito alguno a la clase de animal que son las cabras. En el día de Jesús en la Tierra un macho cabrío joven podía usarse de la misma manera que un cordero en la celebración de la comida pascual que se celebraba anualmente. (Exodo 12:1-5) Además, en el Día de Expiación anual era la sangre de la cabra de Jehová la que era llevada dentro de la cortina al Santísimo del templo para "hacer expiación . . . a favor de la entera congregación de Israel." (Levítico 16:7-9, 15-17) Por eso, en la parábola, las cabras se usan meramente para representar una clase de personas, mientras que las ovejas se usan para representar otra clase; y tal como viene el tiempo en que un pastor separa las dos clases de animales, así durante la parousía del Hijo del hombre y antes de la "grande tribulación" viene el tiempo de separar las dos clases de personas.

16 Por supuesto, el separar ovejas y cabras de un rebaño literal pudiera lograrse en parte de un día, pero tomaría mucho más tiempo el separar por toda la Tierra como ovejas y cabras a personas que tienen libre albedrío. Este hecho, en sí mismo, exige que la palabra griega *parousía* signifique "presencia" más bien que "venida" o "llegada."

17 En la parábola, la separación se efectúa tomando como base el hecho de que los animales son de dos clases diferentes, y un pastor no querría leche de cabra mezclada con leche de oveja para usos en la casa. El pelo de la primera clase de esos animales difiere también del de la otra clase, y éstos no se habían de mezclar. (Levítico 19:19; Deuteronomio 22:11; Exodo 36:14; Proverbios 27:27) En el cumplimiento de la parábola, la separación de la gente se basa en la diferencia de personalidades y línea de conducta o proceder. Una personalidad necesita tiempo para desarrollarse plenamente, y una línea de conducta se edifica de una serie de acciones que llegan a ser lo que la persona efectúa con regularidad. Por lo tanto se necesita un período

15. (a) ¿Tiene el propósito de desacreditar a las cabras el que se pinte una obra que divide entre ovejas y cabras? (b) ¿Durante qué tiempo acontece la separación?
16. La obra de separar en cumplimiento de la parábola exige que *parousía* signifique ¿qué?
17. (a) El separar a ovejas y cabras se hace según ¿qué punto de diferencia? (b) ¿Por qué el separar a gente que tiene libre albedrío toma más tiempo que el separar a animales literales?

más largo antes que se pueda juzgar en cuanto a la personalidad fija y la conducta habitual invariable de una persona. Esto exige que se permita tiempo antes que se pueda pronunciar una sentencia justa e irrevocable y ejecutarla en la persona. No es asunto de un día de veinticuatro horas.

[18] En la parábola el Hijo del hombre semejante a pastor pone a su derecha los que son como ovejas y a su izquierda los que son como cabras. El lado a mano derecha resulta ser el lado de sentencia favorable, y el lado a mano izquierda el de sentencia desfavorable. Este resultado hace que la situación sea una situación seria para las personas de todas las naciones de hoy. La cuestión acerca de la cual cada individuo tiene que tomar su decisión es: ¿Estoy ganándome el favor o el disfavor del Hijo del hombre que ahora está sentado sobre su glorioso trono celestial, atendido por todos los ángeles? Inescapablemente, cada individuo será llamado a cuentas. El hecho de que el reinante Hijo del hombre es invisible durante su parousía no excusa a nadie, no le permite presentar esta alegación: "Yo no lo sabía." La parousía invisible del Hijo del hombre ha sido proclamada por todo el mundo, y esto obliga a cada individuo a considerar con profunda preocupación si lo que está haciendo o no está haciendo tiene el favor o el disfavor del Rey y Juez.

[19] Pero, ¿quiénes son las ovejas simbólicas y quiénes son las cabras simbólicas? El sábado 25 de agosto de 1923 se dio una sorprendente explicación de quiénes eran éstos, respectivamente, a estudiantes cristianos de la Santa Biblia. Esto fue en el octavo día de una asamblea regional de nueve días celebrada por la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en Los Angeles, California, E.U.A. Aquel día el presidente de la Asociación, J. F. Rutherford, habló a un auditorio de 2.500 personas sobre el tema "Parábola de ovejas y cabras." Esta presentación bíblica no ubicó el cumplimiento de la parábola de Mateo 25:31-46

18. (a) En vista de lo que se muestra que son la derecha y la izquierda, ¿en cuanto a qué cuestión es que cada uno tiene que tomar una decisión? (b) ¿Permite la invisibilidad de la parousía del Hijo del hombre que alguien se excuse? ¿Por qué, o por qué no?
19. ¿En qué tiempo ubicó el cumplimiento de la parábola de las cabras y las ovejas el discurso que pronunció el presidente Rutherford en la asamblea de la I.B.S.A. en Los Angeles en 1923?

después del "tiempo de angustia" con el cual este sistema de cosas actual termina y durante el reinado de mil años de Cristo. Ubicó el cumplimiento de la parábola ahora, desde 1919 E.C., durante la parousía o "presencia" invisible del Hijo del hombre reinante y hasta la destrucción de este sistema de cosas. El material de este discurso de asamblea se publicó en las páginas 307-314 del número del 15 de octubre de 1923 de *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (La Torre del Vigía y Heraldo de la Presencia de Cristo).—Vea párrafos 17-21 del artículo ya mencionado, bajo el encabezamiento "The Time" (El tiempo).

[20] De esta manera los lectores de *The Watch Tower* (ahora llamada en español *La Atalaya*) y los miembros de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia quedaron enterados del hecho de que la parábola ya se estaba cumpliendo y que la generación actual de la humanidad estaba vitalmente envuelta en ello. Esto hacía que fuera aconsejable para cada uno estudiar qué clase de personalidad estaba desarrollando y a qué lado del reinante Hijo del hombre lo ponía su línea de conducta.

[21] Por un período de años se hizo un esfuerzo especial por ayudar a los judíos naturales y circuncisos del mundo a llegar a ser "ovejas" simbólicas al lado derecho del Mesías reinante. Este esfuerzo se hizo por medio de discursos públicos sobre el tema "Judíos regresan a Palestina," pronunciados a grandes auditorios por el presidente de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, J. F. Rutherford, durante el año 1925, y también por el discurso público sobre el tema "Palestina para los judíos... ¿por qué?" pronunciado por él en la noche del lunes 31 de mayo de 1926 en el famoso salón Royal Albert Hall, de Londres, Inglaterra, en el cual cabían 10.000 personas, y que fue bien lleno por un auditorio judío. Además de discursos públicos como ésos, se publicó el libro *Comfort for the Jews* (Consuelo para los judíos), con fecha de publicación de octubre de 1925, y, más tarde, el libro de 360 páginas

20. Por lo tanto, ¿por qué se hizo aconsejable que cada individuo considerara la clase de personalidad que estaba desarrollando?
21. ¿Qué esfuerzos se hicieron por ayudar a los judíos a llegar a ser "ovejas" simbólicas, y hasta cuándo continuó este interés especial en los judíos?

intitulado "Vida," que fue presentado para ser distribuido entre el público el domingo 15 de agosto de 1929 después de una transmisión radial por cadena de emisoras a toda la nación estadounidense desde la estación WBBR, de Staten Island, Nueva York, sobre el tema "Salud y vida para la gente." Este interés especial en los judíos naturales circuncisos continuó hasta que se publicó el libro *Vindication* (Vindicación), tomo 2, en 1932, un libro que mostró que las profecías de Ezequiel acerca de Israel aplicaban al Israel espiritual hoy.

[22] Sin embargo, en el año 1931 se agitó interés en escala más amplia en la clase de las "ovejas." El 30 de julio, en la asamblea internacional de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en Columbus, Ohio, el presidente de la Asociación pronunció el discurso sobre "El varón con el tintero de escribano," después de lo cual Robert J. Martin anunció la presentación al público del nuevo libro intitulado "Vindicación," tomo 1. Este libro dio una consideración detallada, versículo por versículo, del capítulo nueve de la profecía de Ezequiel, que presenta la visión de este varón vestido de lino con el tintero de escribano. Tanto el discurso como el libro llamaron atención al hecho de que el resto ungido de los discípulos de Cristo tenían que efectuar una obra de marcar a favor de personas semejantes a ovejas en la Tierra, no simplemente de israelitas naturales, sino también de gente de todas las naciones. Esta era una obra de salvar vidas, puesto que las Santas Escrituras muestran que solo a los marcados se les perdonará la vida con el resto ungido a través de la venidera "grande tribulación." Llegan a ser súbditos terrestres del Reino.

[23] Por décadas de tiempo había habido profundo interés en lo que se llama "una gran multitud" en Revelación 7:9, *Versión Reina-Valera Revisada* (1960) y "una gran compañía" en la *Versión Valera* (1934). ¿Precisamente quiénes eran los que componían esta grande muchedumbre? El 19 de noviembre de 1934, en Brooklyn, Nueva York,

22. ¿Cómo agitó interés en escala más amplia en las personas semejantes a ovejas la información que se dio en la asamblea de Columbus en 1931?
23. Por años, ¿qué interés había existido en cuanto a la "gran multitud" del capítulo siete de Revelación, y por qué no aclaró los asuntos la presentación del libro *Jehová* en 1934?

se presentó al pueblo devoto de Dios el libro intitulado "Jehová." Este libro de 384 páginas habló tanto de aquella "gran multitud" como de la parábola de las ovejas y las cabras. (Vea las páginas 154 y 155 bajo "Gran multitud"; también las páginas 345 y 350 acerca de las "ovejas.") No obstante, esta publicación que entonces era la más reciente no indicó que las "ovejas" de la parábola fueran lo mismo que aquella "gran multitud" ni señaló que fueran los que son marcados en la frente por el simbólico varón vestido de lino con el tintero de escribano a su lado. Tampoco libró la mente de los estudiantes de la Biblia de la idea que por mucho tiempo habían tenido de que la "gran multitud" era un cuerpo de mártires cristianos engendrados por espíritu que tendrían vida celestial aunque no eran parte de los 144.000 coherederos de Jesucristo el Rey. Se pensaba que los de la "gran multitud" eran todavía "prisioneros" de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa.

[24] ¿En qué tiempo, pues, vino a los que estaban deseosos de saberlo una explicación de la visión de la "gran multitud" que resultó satisfaciente y que concuerda con las realidades que se desenvuelven? En el año 1935, seis meses después de ver la luz pública el libro *Jehová*. Esto fue en la ocasión de la asamblea de los testigos de Jehová en Washington (D.C.) del 30 de mayo al 3 de junio de 1935. El anuncio de una página entera acerca de esto en la página 80 del número de mayo de 1935 de *La Torre del Vigía* dijo expresamente: "Toda persona que está de parte de Jehová y su reino es bienvenida." También pasó a decir: "Esta es una convención de servicio, y se espera que todo el resto y los de la clase Jonadab participen en el servicio. . . . Se harán arreglos para que todos los que deseen puedan simbolizar su consagración por inmersión en agua." Anuncios de la asamblea que se hicieron más tarde dijeron: "Anteriormente no muchos de los Jonadab han tenido el privilegio de asistir a una convención, y la convención en Wáshington será un verdadero consuelo y beneficio para ellos."

24. ¿En qué asamblea vino la explicación de la "gran multitud" que fue satisfaciente y en armonía con las realidades, y a quiénes especialmente se invitó a asistir a aquella asamblea?

[25] Fue en la tarde del viernes 31 de mayo que las personas interesadas que veían un parecido entre sí mismas y el antiguo Jonadab hijo de Recab llegaron a darse cuenta de por qué habían sido especialmente invitadas a asistir a esta asamblea en Washington. ¿Por qué? Porque fue entonces que el principal discursante de la asamblea, J. F. Rutherford, habló a su auditorio visible allí en el Auditorio de Washington y a un auditorio invisible incontable simultáneamente por las radioemisoras WBBR y WHPH (Petersburg, Virginia) sobre el tema: "La grande muchedumbre." Esta explicación de Revelación 7:9-15 señaló que la "gran multitud" (*RVR*) o "grande muchedumbre" (*Mod*) no es una multitud de adoradores que hayan de tener una resurrección espiritual e ir al cielo. Más bien, es una clase terrestre de adoradores de Jehová a quienes en la Palabra de Dios se les extiende la esperanza de tener vida eterna en una Tierra paradisíaca bajo el reino celestial de Jesucristo y su iglesia o congregación glorificada. En aquel tiempo a aquellos adoradores que tenían esperanzas terrestres se les asemejaba a Jonadab el hijo de Recab y se les designaba "los Jonadab." Como más tarde dijo *La Torre del Vigía:*

> También se llaman "los Jonadab". Estos se bautizan en símbolo, así testificando que se han consagrado para hacer la voluntad de Dios y se han declarado de parte de Jehová y sirven a él y su Rey; así se han purificado y ahora "están revestidos de ropas blancas". Así se identifica definitivamente a la grande muchedumbre, no como clase engendrada del espíritu cuyas esperanzas son para un lugar en el cielo, sino . . . que "salen de la grande tribulación", . . . —*La Torre del Vigía* de septiembre de 1935, páginas 141 y 142, párrafo 21.

[26] El material de este notable discurso se publicó en el artículo de dos partes intitulado "La grande muchedumbre" en los números del 1 y 15 de agosto de 1935 de *The Watchtower* (en español, el número de septiembre de 1935

25. (a) ¿Cuándo se dieron cuenta los llamados "los Jonadab" de la razón especial por la cual habían sido invitados a la asamblea de Washington? (b) Por la identificación que hizo el que habló acerca de "La grande muchedumbre," ¿quiénes eran éstos?
26. (a) ¿Cómo se dio mayor publicidad a aquel discurso, y cuántas personas se bautizaron después del discurso? (b) ¿Se colocaban a sí mismos en alguna clase los que iban a bautizarse? ¿Cómo llegarían a saber a qué clase pertenecían?

de *La Torre del Vigía*), para información de los adoradores de Jehová por todo el globo terráqueo. El día después del discurso, 840 personas se presentaron para bautizarse en agua, en símbolo de que llegaban a ser discípulos del Señor Jesucristo.* (Mateo 28:19, 20) Estas 840 personas que iban a bautizarse no estaban autorizadas bíblicamente para colocarse ni en la clase celestial de coherederos de Cristo ni en la clase terrestre representada por la "grande muchedumbre." No era la voluntad de ellos lo que había de hacerse, sino la voluntad de Jehová. El era Aquel que expresaría su voluntad soberana al colocarlos en una clase o en la otra según Su beneplácito. Si después del bautismo de ellos él engendraba a cualquiera de éstos con su espíritu santo para que llegara a ser un hijo espiritual de Dios, de ese modo pondría a ése dentro de la clase espiritual con herencia celestial. Si no engendraba a ninguno como hijo espiritual y trataba con él como lo hace con hijos espirituales, entonces el que no era engendrado por espíritu quedaba para la grande muchedumbre terrestre.

[27] El discurso pronunciado en Washington (D.C.) sobre la "grande muchedumbre" y el material que después de eso se publicó sobre ese tema suministró un nuevo fondo contra el cual considerar la parábola de las ovejas y las cabras. Hizo que se destacara más clara y plenamente cuáles son los requisitos para ser miembro de la clase de las "ovejas" que los requisitos que se dieron en el discurso acerca de la parábola de las ovejas y las cabras doce años antes en 1923 en Los Angeles, California.

[28] Por ejemplo, los de la clase de las "ovejas" tienen que ser más que meramente personas de disposición bondadosa, de disposición justa que fueran humanitarias y efectuaran alguna bondad para con el resto ungido de los discípulos de Cristo. Ellos mismos tienen que ser discípulos de Cristo, bautizados en "el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo," y también estar obrando como testigos cristianos de Jehová. La "gran multitud" de Revelación 7:9-17 (*Versión Reina-Valera Revisada*) era lo mismo que

* Vea *The Golden Age* del 17 de julio de 1935, página 660, columna 2.

27. ¿Qué suministró esta información más reciente acerca de la "grande muchedumbre" respecto a la parábola de las ovejas y las cabras?
28. ¿Cómo se mostró que los requisitos para la clase de las "ovejas" eran mayores que los que se habían explicado en 1923?

la clase de las "ovejas" de la parábola de Jesús en Mateo 25:31-46.*

"VENGAN, USTEDES QUE HAN SIDO BENDECIDOS POR MI PADRE"

29 Los importantes requisitos que se buscan en los que componen la clase de las "ovejas" se indican por lo que el Pastor Rey da como la razón que hay para asignar a las "ovejas" simbólicas a un futuro bendito. La parábola pinta a la clase de las "ovejas" a la derecha del real Hijo del hombre mientras él les habla. "Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque me dio hambre y ustedes me dieron de comer; me dio sed y me dieron de beber. Fui extraño y me recibieron hospitalariamente; desnudo estuve, y me vistieron. Enfermé y me cuidaron. Estuve en prisión y vinieron a mí.' "—Mateo 25:34-36.

30 Fue solo indirectamente que estas personas semejantes a ovejas de "todas las naciones" le hicieron estas cosas al Señor Jesucristo. No se nos escape de la memoria que, cuando estuvo en la Tierra, Jesús limitó sus tres años y algunos meses de enseñanza y predicación a la nación de Israel y a los samaritanos allá en el Oriente Medio. (Mateo 15:24; 10:6; Juan 1:11; 4:3-43; Lucas 17:15-18) De modo que estas personas semejantes a ovejas son como aquellos cristianos del primer siglo, en las provincias romanas de Asia Menor, a quienes el apóstol Pedro escribió: "Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no están mirándolo, sin embargo ejercen fe en él." (1 Pedro 1:8) Aunque no lo han podido ver en la Tierra, las personas semejantes a ovejas que son separadas a la derecha de Jesús sí querían hacer algo a favor de él e hicieron un esfuerzo por hacerlo, indirectamente.

* Mostrando que se estaba alerta a esto, *The Watch Tower* con fecha del 1 de mayo de 1936 identificó a la clase de las "ovejas" con la "grande muchedumbre" en su artículo intitulado "Sobrevivientes del Armagedón," página 140, párrafos 47 y 48. (En español, vea *La Torre del Vigía* de octubre de 1936, página 160, párrafos 47 y 48.)

29. ¿En qué palabras se dan los requisitos vitales para ponerse a la derecha del Rey en lo que él les dice a las "ovejas"?
30. ¿Por qué solo pudo ser indirectamente que aquellas "ovejas" le hicieron a Jesús las cosas que él menciona?

31 Cuando esta parte de la parábola profética se cumple, estas personas semejantes a ovejas no verán al Hijo del hombre sentado en su glorioso trono celestial, ni aparecerá él visiblemente ante sus ojos naturales ni les hablará audiblemente a sus oídos naturales y dirá sus palabras de aprecio. Durante su presencia o parousía en el espíritu, lo ven en su trono solo por el ojo de la fe, y al tiempo en que él les da su decisión favorable sus palabras de favor les serán transmitidas por medio de lo que sea su conducto escogido para ello. El cumplimento de la conversación de la parábola entre el Hijo del hombre entronizado y las "ovejas" tiene que tomar en cuenta lo que se declara en 1 Timoteo 6:14-16: "Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta manifestación la mostrará a sus propios tiempos señalados el feliz y único Potentado, el Rey de los que gobiernan como reyes y Señor de los que gobiernan como señores, el único [entre todos aquellos a quienes los hombres sirven como reyes] que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver." De modo que la conversación entre este Rey de reyes y las "ovejas" no será directa.

32 Al invitar a estas personas semejantes a ovejas que están a su derecha a 'venir,' él no las está invitando a venir al cielo y sentarse con él en su trono. Estas "ovejas" simbólicas no son miembros de los 144.000 coherederos de Jesucristo engendrados por espíritu que experimentan la "primera resurrección" y reinan con él por mil años sobre la humanidad. (Revelación 14:1-3; 20:4-6) Siendo personas de "todas las naciones" que son recogidas durante su presencia o parousía en el espíritu, alcanzan una cantidad que es mucho mayor de 144.000; de hecho, son muchas veces esa cantidad de individuos. Componen la "grande muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas." (Revelación 7:9, 10) A los de esta "grande muchedumbre" se les asemeja a "ovejas" cuando además se dice de ellos: "El

31. ¿Será directa la conversación entre el Rey y las "ovejas," que se describe en la parábola? ¿Qué tiene que ver 1 Timoteo 6:14-16 con este asunto?
32, 33. (a) ¿Qué hay que decir en cuanto a si la invitación del Rey a las "ovejas" para que "vengan" es una invitación al cielo? (b) ¿Por qué llamó Jesús "otras ovejas" a estas personas?

Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida." (Revelación 7:17) De hecho, son parte de las "otras ovejas," a quienes Jesús diferenció del "rebaño pequeño" de 144.000 coherederos, al decir:

33 "Tengo otras ovejas, que no son de este redil; a ésas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor."—Juan 10:16; Lucas 12:32.

34 A los de la "grande muchedumbre" de esas "otras ovejas" el Hijo del hombre entronizado les dice que "vengan" a él, es decir, que se acerquen a él cuando llega el tiempo de darles su recompensa. Los llama "ustedes que han sido bendecidos por mi Padre." (Mateo 25:34) Es verdad que mientras estaban tratando de hacer algo bueno y útil para el Señor Jesucristo durante este tiempo de su presencia o parousía el Padre celestial de él los bendijo por esto. Sin embargo, "han sido bendecidos" por el Padre celestial de él particularmente por el hecho de que El ha reservado para ellos tan bendita recompensa. El Padre celestial previó a esta clase semejante a ovejas de este tiempo de la presencia o parousía de su Hijo, y por consiguiente les reservó o guardó una bendita recompensa. Las bendiciones que ya han recibido no se pueden comparar con la bendición de que todavía han de disfrutar. ¿Cuál es esa particular bendición reservada para ellos?

35 Se indica en las palabras de Jesús a ellos: "Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo." (Mateo 25:34) Con estas palabras Jesucristo no estaba invitando a la "grande muchedumbre" de las "otras ovejas" a sentarse con él en su trono celestial, porque ellos no son de los 144.000 coherederos. Entonces, ¿cómo se han de entender las palabras de esta invitación? Bajo la palabra griega original para "reino" (*Basileia*), página 309, el tomo I del *Greek-English Lexicon* (Diccionario griego-inglés) de Liddel y Scott declara que la palabra

34. ¿Cuándo es que el Hijo del hombre entronizado les dice a los de la "grande muchedumbre" de "otras ovejas" que "vengan," y cómo son ellos individuos que "han sido bendecidos" por el Padre celestial de él?
35. (a) ¿Qué indica Jesús que es la bendición especial que aguarda a la "grande muchedumbre" de "otras ovejas"? (b) ¿Qué, específicamente es el "reino" que heredan, y dónde lo heredan?

griega tiene también un significado *pasivo*, a saber, el "ser gobernado por un rey," y también puede significar "reinado." Así es realmente: la "grande muchedumbre" de esas "otras ovejas" heredan un estado de 'ser gobernados por un rey,' a saber, el Rey Mesiánico Jesús, y heredan mil años de un "reinado" por el Rey de reyes, Jesucristo. ¿Dónde disfrutarán de este milenio de tener sobre ellos la gobernación del glorificado Hijo del hombre? No en el cielo, en el cual ellos como criaturas de "carne y sangre" no pueden entrar (1 Corintios 15:50); sino aquí abajo en la Tierra, que es la región terrestre del reino de Cristo. —Salmo 2:8; Daniel 2:35-45.

36 Esta Tierra será un magnífico lugar en el cual vivir bajo un rey como el Señor Jesucristo, junto con sus glorificados 144.000 corregentes. Pero, ¿cómo fue "preparado" el "reino" en este sentido para aquella "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas desde tiempo tan remoto como "desde la fundación del mundo"? Por el hecho de que el Padre celestial, el Creador, lo tuvo pensado para ellos "desde la fundación del mundo." Esto no significa la fundación de nuestro planeta terrestre. Significa el mundo de la humanidad. Esto fue después que Adán y Eva fueron creados en su perfección en el Jardín de Edén. Adán no fue hecho rey, y Eva no fue hecha su reina. Adán no fue hecho rey sobre toda la creación animal de animales terrestres, animales anfibios, peces y aves. En Job 41:34 Jehová llama a Leviatán el "rey sobre todas las bestias salvajes majestuosas." No más que así sería Adán rey sobre todos sus descendientes humanos. Originalmente los reyes llegaron a existir en la Tierra después del diluvio del día de Noé y comenzando con Nemrod el atrevido cazador que fundó a Babel o Babilonia en el valle Mesopotámico. (Génesis 10:8-10) Los descendientes de Adán no nacieron dentro de un reino de Adán. Adán y Eva mismos no constituían un "mundo."

37 Sin embargo, cuando Adán y Eva, fuera del Jardín de Edén del cual habían sido expulsados bajo sentencia de destrucción, empezaron a tener hijos, entonces se fundó

36. ¿Desde la fundación de qué "mundo" fue preparado este "reino" para la "grande muchedumbre" de "otras ovejas," y cómo?
37. (a) ¿Cuándo y cómo fue fundado aquel mundo? (b) ¿De qué manera fue que desde aquella fundación se preparó el "reino"?

un "mundo," es decir, un mundo de humanidad. Estos hijos, aunque nacidos en pecado e imperfección y bajo condenación de muerte, llegaron a estar bajo la oportunidad que se expresó en las palabras de Jehová a la serpiente en Edén después que Adán y Eva fueron inducidos a pecar: "Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. El [la descendencia de la mujer] te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3:14, 15) Con el transcurso del tiempo, Jehová Dios suministró más información acerca de esta misteriosa Descendencia que obtendría la victoria sobre la Serpiente simbólica, Satanás el Diablo. La Descendencia victoriosa llegaría a ser Rey sobre toda la humanidad. Por lo tanto, cuando empezaron a nacer hijos que tenían la oportunidad de llegar a estar bajo el reino establecido de la Descendencia, la promesa de Jehová entró en vigor para con el mundo de la humanidad que acababa de ser fundado. Así el "reino" fue mantenido en reserva, "preparado" para los habitantes de la Tierra "desde la fundación del mundo."—Compare con Lucas 11:50, 51.

HECHO A "UNO DE LOS MAS PEQUEÑOS DE ESTOS MIS HERMANOS"

[38] En la parábola profética, cuando el Rey invitó a las "ovejas" a 'heredar el reino preparado' para ellas desde la fundación del mundo, ellas se sorprendieron. Jesús nos dice: "Entonces los justos le contestarán con las palabras: 'Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extraño y te recibimos hospitalariamente, o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en prisión, y fuimos a ti?' Y en respuesta el rey les dirá: 'En verdad les digo: Al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron.'"—Mateo 25:37-40.

[39] Es digno de notarse que Jesús llama "los justos" a estas personas semejantes a ovejas. Su apariencia de justos delante de él no se debe únicamente al hecho de que le hicieron todas las cosas consideradas que él menciona. A

38. ¿Cómo explican las palabras del rey la sorpresa de la "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas ante la invitación del rey?
39. ¿Es debido a los hechos considerados que han efectuado para con el Rey que se les llama "justos," o debido a qué?

estas personas semejantes a ovejas no se les justifica o declara justas por sus propias obras, tal como no se hace eso para con los 144.000 coherederos de Cristo. Lo principal que contaba era lo que ponía de manifiesto el que trataran de hacer lo que podían a favor de Cristo según lo permitía la situación, a saber, su fe en él como el Mesías o Cristo de Dios. Ellos reconocían que en sí mismos no tenían justicia que agradara plenamente a Dios. En armonía con esto se valieron de la sangre propiciatoria del Cordero sacrificatorio de Dios, Jesucristo. (Juan 1:29, 36) Para obtener una apariencia de justos delante de Jehová Dios, lavaron, como si fuera, sus simbólicas ropas largas. Esto se nos llama a la atención en la visión de Juan acerca de la "grande muchedumbre."

[40] Para sacar a relucir el hecho de que los de esta "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas son discípulos del Cordero Jesucristo y son adoradores que están en el templo espiritual de Jehová Dios, el apóstol Juan informa esta conversación que surgió en cuanto a la visión de la "grande muchedumbre": "Y en respuesta uno de los ancianos me dijo: 'Estos que están vestidos de la larga ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde vinieron?' De modo que le dije inmediatamente: 'Señor mío, tú eres el que lo sabes.' Y me dijo: 'Estos son los que salen de la grande tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso es que están delante del trono de Dios; y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su templo.'" (Revelación 7:13-15) De modo que es esencial que laven en la sangre derramada de Cristo, por medio de ejercer fe, la mala apariencia que presentan ante Dios, además de lo cual le rinden servicio sagrado a Dios en su templo espiritual por medio de hacer lo que la oportunidad les hace posible a favor del Cordero Jesucristo. Correctamente, pues, Jesús podía llamarlos "justos."

[41] Al decir repetidamente: "¿Cuándo te vimos?" cuando

40. ¿Cómo limpian los de la "grande muchedumbre" de "otras ovejas" la mala apariencia que presentan ante Dios, y dónde y cómo rinden servicio sagrado?
41. (a) ¿Qué indican estas "ovejas" justas acerca de la parousía al preguntar repetidamente: "¿Cuándo te vimos?" (b) Con relación a esto, ¿por qué tenía que ser un período que se extienda la parousía?

preguntaron acerca de las cosas que el Rey Jesucristo dijo que le habían hecho, las personas justas semejantes a ovejas ponen de manifiesto que no lo vieron en la carne. Y eso correctamente, puesto que su presencia real o parousía es invisible a los ojos humanos, pues él es ahora uno "a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver." Su parousía tenía que ser una presencia invisible que se extendiera por algún tiempo para que ellos le hicieran todas las cosas que él enumera, de manera indirecta. Entonces, ¿cómo fue a *él* que hicieron todas esas cosas amorosas? Jesús explica:

42 "Y en respuesta el rey les dirá: 'En verdad les digo: Al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron.' "—Mateo 25:40.

43 Durante el tiempo de su parousía o presencia invisible como Rey entronizado, Jesucristo el Hijo del hombre tiene un resto de sus hermanos espirituales en condición visible en la carne en la Tierra. Anteriormente, en el mismo día en que dio la parábola de las ovejas y las cabras, Jesús aludió a estos "hermanos," cuando dijo: "Ustedes, no sean llamados Rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el Celestial. Tampoco sean llamados 'caudillos,' porque su Caudillo es uno, el Cristo." (Mateo 23:8-10) Cinco días después de contar la parábola, el resucitado Señor Jesús se apareció a varias mujeres en el día de Su resurrección y les dijo: "¡No teman! Vayan, informen a mis hermanos, para que se vayan a Galilea; y allí me verán."—Mateo 28:9, 10.

44 En el día de Su resurrección también se le apareció a María Magdalena y habló acerca de sus hermanos espirituales, diciéndole: "Ponte en camino a mis hermanos y diles: 'Asciendo a mi Padre y Padre de ustedes y a mi Dios y Dios de ustedes.' " (Juan 20:17) Habrá finalmente 144.000 de estos hermanos espirituales que compartirán la

---

42. El rey les dice a las "ovejas" que ellas le hicieron aquellas cosas a él indirectamente ¿de qué manera?
43. Durante su parousía el Rey Jesucristo tiene en la Tierra un resto de ¿quiénes? y ¿cómo aludió a ellos en el día de su profecía y en el día de la resurrección?
44. (a) ¿Cómo habló Jesús acerca de estos hermanos a otra mujer en el día de la resurrección? (b) ¿Qué dice Hebreos 2:10-12 acerca de la actitud de Jesús para con estos hermanos?

gloria celestial con Jesucristo, su Hermano espiritual de más edad. El hecho de que haya estos hermanos espirituales de Cristo es cosa en que se espacía el escritor inspirado, en Hebreos 2:10-12, con estas palabras: "Le fue propio a aquel por cuya causa todas las cosas son y por quien todas las cosas son, al traer a la gloria a muchos hijos, hacer al Agente Principal de su salvación perfecto por medio de sufrimientos. Porque tanto el que está santificando como los que están siendo santificados, todos emanan de uno solo [el Padre], y por esta causa no se avergüenza de llamarlos 'hermanos,' como dice él: 'Declararé tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré con canción.' " Estos "hermanos" son miembros de la "descendencia" de Abrahán el hebreo; y para ayudarlos a alcanzar la gloria celestial, el celestial Hijo de Dios se hizo hombre como ellos. Por consiguiente, está escrito:

45 "Verdaderamente no está prestando ayuda a los ángeles de manera alguna, sino que está prestando ayuda a la descendencia de Abrahán. Por consiguiente le era preciso llegar a ser semejante a sus 'hermanos' en todo respecto, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, con el fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados del pueblo." —Hebreos 2:16, 17.

46 Tal como el Rey Jesucristo mismo, cuando estuvo en la Tierra como hombre perfecto, trató de ayudar a sus hermanos espirituales, así aprecia a todos los que hacen algunos esfuerzos por ayudar a sus hermanos espirituales que llegan a ser sus coherederos celestiales. Lo que estos bondadosos ayudadores hacen a sus "hermanos" él lo cuenta como si se le hiciera a él personalmente. A los que ofrecen esa ayuda el los compara con ovejas. No se les encomia por solo ser filantrópicos o humanitarios en un sentido general, por hacer bien a cualquier persona y a toda persona prescindiendo de quién sea esa toda persona, sin hacer distinciones. Con frecuencia personas que son filantrópicas y humanitarias de ese modo temen hacer bien específicamente a los hermanos espirituales de Cristo en

---

45. ¿Con qué propósito fue hecho Jesús semejante a sus hermanos espirituales?
46. El Rey Jesucristo aprecia a los que rinden ayuda ¿a quiénes, específicamente, y por qué?

medio de los sufrimientos de éstos en la Tierra. Cualquier señal de simpatía para con los "hermanos" de Cristo se atrae el ceño fruncido de la desaprobación y el criticismo por parte de los que están contra los "hermanos" de Cristo y que causan a estos "hermanos" de Cristo gran parte de su sufrimiento, hasta el punto de ponerlos en prisión.

47 Más bien, las personas a quienes Jesús el dador de la parábola designa "ovejas" y llama "justos" sí ejercen juicio distintivo denodadamente. Inteligente y deliberadamente les hacen bien a los "hermanos" de Cristo porque reconocen que éstos son tal cosa. Creen que estos "hermanos" están imitando a Jesucristo y están haciendo la obra que él les mandó hacer. Es por esta razón que sus actos de ayuda a los hermanos de Cristo tienen un mérito especial a la vista de él, porque actos de esa clase tienen un verdadero motivo cristiano. A sus apóstoles Jesús les mostró claramente este punto de vista de los asuntos, cuando dijo: "El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Porque cualquiera que les dé un vaso de agua de beber debido a que pertenecen a Cristo, verdaderamente les digo, de ninguna manera perderá su galardón." (Marcos 9:40, 41) "Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños porque es discípulo, de cierto les digo, de ninguna manera perderá su galardón."—Mateo 10:42.

DECLARANDOSE DE PARTE DE LOS "HERMANOS" DEL REY

48 Los registros históricos revelan que durante su obra de predicar las buenas nuevas del reino de Dios y hacer discípulos de gente de todas las naciones hasta el año 1935 E.C., y después de eso, los "hermanos" espirituales de Cristo literalmente han tenido hambre y sed, han necesitado ropa, han sido extraños y estado sin hogar, han enfermado y hasta han sido puestos en prisión injustamente. No solo sus propios "hermanos" espirituales han acudido a su au-

47. Según lo declaró Jesús, ¿por qué tienen mérito especial los actos de ayuda por parte de las "ovejas" justas?
48. (a) Antes y después de 1935 E.C. ¿pasaron los hermanos espirituales de Cristo en la Tierra por experiencias como las que él describe? (b) Las "ovejas" que dieron ayuda lo hicieron ¿con qué conocimiento y comprensión?

xilio, sino también otros que no son engendrados por el espíritu de Dios como "hermanos" de Cristo. Estos últimos no obraron así desconociendo precisamente quiénes eran estos cristianos sufrientes y necesitados y que estos perseguidos no disfrutaban de popularidad. Al contrario, reconocían que éstos eran los "embajadores" del reino mesiánico de Dios, y quisieron dar evidencia concreta de que se declaraban de parte del reino de Dios.

49 De esta manera estas personas semejantes a ovejas demostraron su fe en Jesucristo como el Rey reinante. Se regocijaron por la predicación de las buenas nuevas del reino ya establecido de Dios, y desearon darle su pleno apoyo. Respondieron a la obra de hacer discípulos de los "embajadores" del Reino y se bautizaron en agua como discípulos de Cristo también, obedeciendo sus enseñanzas. (2 Corintios 5:20; Mateo 24:14; 28:19, 20) Por ese proceder que hasta este mismo momento adoptan así estas personas semejantes a ovejas que no son israelitas espirituales, en este tiempo se está cumpliendo la siguiente profecía de Zacarías 2:11: "Muchas naciones ciertamente se unirán [o llegarán a estar unidas] a Jehová en aquel día, y realmente llegarán a ser mi pueblo; y ciertamente residiré en medio de ti."—*Traducción del Nuevo Mundo; Versión Moderna.*

50 Estas personas semejantes a ovejas de "muchas naciones," 207 países e islas según los informes hasta ahora, no solo se bautizan en el nombre del Hijo y del espíritu santo, sino también en el nombre del Padre, el Padre del Hijo, y ese Padre es Jehová. No creen solamente en el Hijo y pasan por alto al Padre. No solo 'creen en el Señor Jesús' para ser salvos, sino que también necesariamente reconocen que "todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo." (Hechos 16:31; Hechos 2:21; Romanos 10:13) Por eso sí invocan el nombre de Jehová y se bautizan en el nombre de El. Se 'unen,' se dedican, a Jehová para llegar a ser Su pueblo. Abandonan los dioses falsos a quienes estaban dedicados anteriormente. (Oseas 9:10)

49, 50. (a) ¿Cómo responden a la predicación del Reino estas "ovejas" que no son israelitas espirituales, y a quiénes se unen? (b) Por consiguiente, ¿en el nombre de quién se bautizan éstos, adhiriéndose de ese modo a quién?

Llegan a estar irrevocablemente adheridos a Jehová Dios el Padre por medio de Jesucristo.

[51] Por dedicarse a Jehová por medio de Cristo, a estas personas semejantes a ovejas también se les pinta en la profecía de Zacarías, con estas palabras: "Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: 'Todavía será que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán; y los habitantes de una ciudad ciertamente irán a los de otra, diciendo: "Vamos encarecidamente a ablandar el rostro de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo mismo ciertamente iré también." Y muchos pueblos y poderosas naciones realmente vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a ablandar el rostro de Jehová.' Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: 'Será en aquellos días que diez hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, diciendo: "Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes." ' "—Zacarías 8:20-23.

[52] En el cumplimiento de esta profecía, el hombre cuya falda asen estos hombres de "todos los lenguajes de las naciones" es un judío espiritual, a saber, uno de los 144.000 israelitas espirituales de que se habla en Revelación 7:4-8, precisamente antes de la visión que tuvo el apóstol Juan de la innumerable "grande muchedumbre," los miembros de la cual vienen "de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas."

[53] Durante la presencia o parousía del Rey Jesucristo desde el año 1914 E.C., ha habido solo un resto de esos judíos espirituales en la carne en la Tierra. Fue particularmente desde el año 1935 en adelante, después de la identificación de los que componían la "grande muchedumbre" de alabadores de Dios y su Cordero, que "diez hombres" que hablaban las lenguas de muchas naciones empezaron a humillarse como si estuvieran asiendo la falda de una persona y ofreciéndose voluntariamente para subir

51, 52. (a) Al ser bautizadas así, ¿con quiénes se asemeja a estas "ovejas" en Zacarías 8:20-23? (b) ¿Quién es el "judío" cuya falda asen?
53. (a) ¿Particularmente desde qué año han estado asiendo las faldas de judíos espirituales estos "diez hombres" que hablan los lenguajes de muchas naciones? (b) Para aquel año ¿qué designación distintiva llevaban estos judíos espirituales?

con el judío espiritual al centro de adoración de Jehová de los ejércitos. Para aquel año de 1935 estos judíos espirituales habían estado llevando por cuatro años la designación bíblica de "testigos de Jehová," de modo que no había equivocación en cuanto a la clase de cristianos que eran.

[54] El hecho de que en estos últimos días muchas personas que *no* son parte del resto de judíos o israelitas espirituales deberían unirse en dedicación a Jehová como Dios y procurar adorarlo en su templo espiritual también fue predicho en estas hermosas palabras del profeta Isaías: "Tiene que suceder en la parte final de los días que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y ciertamente será alzada por encima de las colinas; y a ella tendrán que afluir todas las naciones. Y muchos pueblos ciertamente irán y dirán: 'Vengan, y subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y él nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente andaremos en sus sendas.' Porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él ciertamente dictará el fallo entre las naciones y enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra." —Isaías 2:2-4.

[55] Cuando consideramos todas estas profecías bíblicas que aplican en la actualidad, el tiempo de la presencia o parousía de Cristo, junto con la parábola de Jesús sobre las ovejas y las cabras, ¿qué podemos ver? Esto: que no es un caso de hacer bien sin saberlo y por casualidad a uno de los hermanos espirituales de Cristo lo que hace que una persona sea una 'oveja' con posición o reputación de 'justa' delante de Dios y su Rey Mesiánico. Los de la clase de las "ovejas" saben lo que están haciendo, aunque no ven con sus ojos naturales literales al Rey reinante, el Hijo del hombre. Dan debido reconocimiento a sus "her-

54. ¿Cómo se predijo en Isaías 2:2-4 el hecho de que estas "ovejas" se unen a Jehová y procuran adorarlo?
55. (a) A la luz de las profecías ya consideradas, ¿qué hace de una persona una 'oveja' con posición o reputación de 'justa' delante de Dios y Cristo? (b) ¿Hasta qué punto elevan la adoración de Jehová?

manos" espirituales, aun "a uno de los más pequeños de estos [sus] hermanos" y por esa razón especial se esfuerzan por ayudarlos, no solo de manera material, física, sino también de manera espiritual por medio de unirse a ellos en la predicación de "estas buenas nuevas del reino" y en la obra docente bíblica que resulta en hacer discípulos de Cristo. Saben que los "hermanos" de Cristo están exaltando la adoración de Jehová sobre todo lo demás, y con éstos suben al templo espiritual de Jehová a adorar, satisfaciendo los altos requisitos para esto.

56 Debido a que estas personas semejantes a ovejas desean ayudar y hacer bien a los "hermanos" espirituales de Cristo, no pelean con ellos con relación a ningún aspecto, sea nacional, racial, tribual, político, de color de la piel, cultural o lingüístico. Junto con los "hermanos" de Cristo se declaran a favor de la neutralidad absoluta con relación a los violentos, destructivos y sanguinarios conflictos y controversias de este mundo cargado de armas. Su preferencia es ser amigos de los "hermanos" de Cristo, que "no son parte del mundo," y no disfrutar de la "amistad con el mundo." (Juan 17:14, 16; Santiago 4:4) Por eso optan por sufrir con los hermanos de Cristo a manos de este mundo hostil, para mantener su integridad cristiana para con Dios y probar que también son discípulos verdaderos de Cristo. Mantienen limpias sus "largas ropas" que han sido lavadas en la sangre de Cristo.

57 El hecho de que Zacarías 8:23 profetizara que "diez hombres de todos los lenguajes de las naciones" asirían la falda de un judío espiritual o israelita espiritual indica que estos hombres de todas las naciones que saben humillarse sobrepasarían en cantidad al resto de judíos o israelitas espirituales. La proporción sería como de diez a uno. Esto realmente ha acontecido desde el año 1935 E.C. En aquel importante año la población mundial para los cuerpos religiosos, cristianos y no cristianos, se calculaba

56. (a) ¿Qué posición adoptan estas "ovejas" en cuanto a pelear con los "hermanos" de Cristo con relación a varios aspectos divisivos? (b) Optan por ser amigos de ¿quiénes? ¿y en qué condición mantienen sus "largas ropas"?
57. (a) ¿Qué cifra da Zacarías 8:23 como la proporción de judío a adoradores no judíos? (b) Allá en 1935 E.C., ¿en cuánto se calculaba la población religiosa del mundo, en comparación con cuántos testigos de Jehová?

en 1.849.185.359. (*The World Almanac and Book of Facts* [El Almanaque Mundial y Libro de Datos], para 1936, por el periódico *World-Telegram* de Nueva York, página 419) En aquel mismo año menos de 60.000 testigos de Jehová informaban actividad en el ministerio del campo por todo el mundo. ¿Qué aumento ha habido en la población mundial desde entonces?

58 Según *The 1975 World Almanac and Book of Facts* (Almanaque Mundial en inglés, 1975), página 322, la población religiosa del mundo era, según lo publicado, de 2.605.245.490 personas. Esto significa que entre 1935 y 1975 la población religiosa del mundo no ha llegado a ser el doble. Ahora bien, en cuanto a la población mundial en general, en el año 1935 se publicó un cálculo que no cambió del que se dio para el año 1927, a saber, 1.960.-000.000. Según *The 1974 World Almanac and Book of Facts* (Almanaque Mundial en inglés, 1974) página 220, la población mundial se calculaba en 3.706.000.000 personas en 1971, y no se varió la cifra para 1975. Así, entre 1935 y 1975, la población mundial probablemente no había llegado exactamente al doble.

59 Pero, ¿qué se podría decir del aumento en el número de testigos de Jehová? Su año de servicio ministerial comienza el 1 de septiembre del año civil. Así, durante el año de servicio 1973/1974 la cantidad de personas asociadas con los testigos de Jehová que estuvieron activas con regularidad en el ministerio del campo fue, según informes, un promedio de 1.880.713, aunque durante aquel año de servicio se alcanzó un número máximo de 2.021.432 proclamadores del Reino. ¡Qué aumento en la cantidad de testigos de Jehová representa esto en comparación con la cantidad de ellos que había allá en 1935!

60 Pero, ¿cuántos entre estos testigos cristianos de Jehová son judíos espirituales? Solo 10.723. Estos se identificaron como israelitas espirituales al participar del pan y el vino

58. Desde 1935, ¿hasta qué grado ha aumentado la población religiosa del mundo, y también la población mundial en general?
59. En el año de servicio ministerial de 1973/1974, ¿hasta qué grado ha aumentado la cantidad de testigos de Jehová?
60. (a) ¿De qué manera se determinó cuántos de ésos eran judíos espirituales? (b) De todo esto, ¿qué notamos en cuanto a la subida de personas al templo espiritual de Jehová para adorar? (c) Por lo tanto, ¿en qué tiempo importante tenemos que estar viviendo?

emblemáticos en la celebración anual de la Cena del Señor, el 7 de abril de 1974, en la cual celebración hubo una concurrencia total, mundialmente, de 4.550.457 personas. En los 207 países e islas del mar en los cuales los testigos cristianos de Jehová están activos hubo 34.576 congregaciones en función. De todo esto, ¿qué notamos? Esto: que durante la parousía (presencia) invisible de Cristo una "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas procedentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas ha sido juntada a la derecha del Rey y se ha unido al resto pequeño de israelitas espirituales para subir con ellos al templo espiritual de Jehová para adorarlo allí como Dios. Este es un rasgo notable de la "señal" que prueba que la "presencia" o parousía invisible del Señor Jesús está en curso y que estamos viviendo en la "conclusión del sistema de cosas."—Mateo 24:3.

CAPITULO 15

Por qué los que son como cabras no heredan el Reino

¿CÓMO se dispondrá, sin embargo, de las personas de "todas las naciones" a quienes se asemeja a "cabras" y que son separadas a la izquierda del Rey? Jesús sigue con su parábola de las ovejas y las cabras y dice: "Entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda: 'Váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque me dio hambre, pero ustedes no me dieron de comer, y me dio sed, pero no me dieron de beber. Fui extraño, pero no me recibieron hospitalariamente; desnudo estuve, pero no me vistieron; enfermo y en prisión, pero no me cuidaron.' "—Mateo 25:41-43.

[2] El Rey Jesucristo señala que las personas que son

1. En la parábola de las ovejas y las cabras, ¿cómo habla el Rey a los que son separados a su izquierda?
2. ¿Qué significa para los que son semejantes a cabras el que estén bajo la "maldición"?

como "cabras" no hicieron las cosas que hicieron las de la clase de las "ovejas." Por no hacer esas cosas les dice que se vayan de él. No los quiere como súbditos terrestres durante su reinado de mil años. Son personas 'maldecidas.' Están bajo la maldición divina más bien que bajo la bendición que adquirieron del Padre celestial del Rey las personas semejantes a ovejas. Esto significa que el juicio divino, como se predijo en las profecías bíblicas, pronuncia que les vendrán cosas malas. Están bajo la maldición divina, y no hay provisión para quitarles esa maldición como la hubo en el caso de los judíos circuncisos naturales que estuvieron bajo la maldición del Pacto de la Ley de Jehová con ellos. (Gálatas 3:13) Son malditos, tal como Satanás el Diablo y sus ángeles demoníacos lo son. Por eso, merecen un futuro eterno como el del Diablo y sus ángeles... el "fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles."

[3] ¿Significa esto tormento consciente eterno en un elemento parecido al fuego en la región invisible (la región de los espíritus) donde están Satanás y sus ángeles demoníacos? Esto es lo que han enseñado por siglos las iglesias religiosas de la cristiandad. Ellas aluden a Revelación 20:10 como apoyo para su enseñanza, porque en ese versículo bíblico está escrito: "Y el Diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde [ya estaban] tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás." No obstante, no existe azufre en la región de los espíritus donde están Satanás y sus ángeles demoníacos. El lenguaje es evidentemente figurativo, tal como son figurativos la "bestia salvaje" y el "falso profeta." De modo que el "lago de fuego y azufre" es una figura de ¿qué? El versículo catorce del mismo capítulo lo explica, diciendo: "Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego." Revelación 21:8 repite esta explicación del "lago que arde con fuego y azufre," diciendo: "Esto significa la muerte segunda."

3. (a) ¿Qué alegan las iglesias de la cristiandad que el "fuego . . . preparado para el Diablo y sus ángeles" significa para las "cabras"? (b) ¿Qué explica la Revelación misma que significa el "lago que arde con fuego y azufre"?

4 Esto concuerda con el claro lenguaje literal de Hebreos 2:14, que no habla de manera figurativa, al decir: "Por lo tanto, siendo que los 'niñitos' son partícipes de sangre y carne, él [Jesús] también de igual manera participó de las mismas cosas, para que por su muerte redujera a la nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir, al Diablo." Al tiempo debido de Dios, Jesús, que una vez estuvo muerto pero ahora está resucitado y glorificado, reduce a Satanás el Diablo "a la nada"; es decir, aniquila a ese inicuo y asesino. Hace que el Diablo sea destruido. Jesús, que es principalmente la "descendencia" de la "mujer" de Dios y una vez fue magullado, es aquel a quien Dios nombra para magullar a la Serpiente en la cabeza.—Génesis 3:15; Romanos 16:20.

5 Por consiguiente, la "muerte segunda" es lo que les espera al Diablo y sus ángeles, y es a esta misma destrucción eterna, simbolizada por "fuego eterno," a la cual se va desde delante del Rey Jesucristo la clase delincuente de personas que son como "cabras." Al condenar a éstos, el Rey no dice que persiguieron directamente y causaron daño directamente a sus "hermanos" espirituales. Pero aunque adoptaran una actitud negativa para con los "hermanos" de Cristo, estaban poniéndose de parte del Diablo y sus ángeles. Jesús, cuando estuvo en la Tierra como hombre perfecto que predicaba las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios, dijo: "El que no está de parte mía, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama." (Mateo 12:30) El Diablo no está de parte de Jesús, y por eso las personas como cabras que no hacen nada que ayude al Rey reinante Jesucristo están contra él y están de parte del Diablo. No hay lado neutral al tiempo de la presencia o parousía de Cristo.

6 Pudiera ser que las personas semejantes a cabras trataran de defenderse y decir que si hubieran visto a Jesucristo mismo en persona en las necesidades y estrecheces

4. ¿Cómo concuerda esto con Hebreos 2:14 en cuanto a lo que se le ha de hacer al Diablo?
5. (a) Por eso, ¿qué es el "fuego eterno" que les espera al Diablo y sus ángeles, y al cual son enviados los de la clase de personas que son como cabras? (b) ¿Por qué no pone en posición de neutrales a las cabras el hecho de que no causen daño directo a los hermanos de Cristo?
6. ¿Qué intento de defensa de sí mismas se da a entender en lo que las "cabras" le dicen en respuesta a Jesús el Rey?

que él describe le hubieran prestado ayuda. En la respuesta que le dieron al Rey se da a entender un intento de defensa de esa índole. "Entonces ellos también contestarán con las palabras: 'Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o extraño, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos?' "—Mateo 25:44.

7 No obstante, el que hubieran visto personalmente en la carne y hubieran reconocido quién era no sería seguridad de que le habrían servido suministrándole ayuda. Hace mil novecientos años Jesucristo fue de hecho visible en la carne en la Tierra y participó en la obra predeterminada de Dios para el Mesías, y sin embargo la mayoría del propio pueblo de Jesús, los judíos naturales, no le sirvieron ni sirvieron a sus doce apóstoles. En vez de eso, aullaron delante del gobernador romano, Poncio Pilato, pidiendo que se le diera muerte a Jesús en un madero de tormento, o se pusieron de parte de los que tomaron la responsabilidad directa de darle tan intensamente afflictiva muerte. Por consiguiente, las personas semejantes a cabras de la actualidad no pueden excusarse diciendo que no sabían nada, puesto que no lo vieron directamente cuando rehusaron dar ayuda respecto a él.

8 Uno no tiene que ver a otro individuo directamente en persona para decidir si ayudarle o rehusar ayudarle. Uno no tiene que ver a otro individuo directamente enfrente de uno para determinar si está a favor de él o en contra de él. Uno puede decidir y mostrar qué posición adopta con referencia a ese individuo por la manera en que trata a alguien que obre como representante visible de él. El representante se identifica como persona que obra por el que no está visiblemente presente ante la vista de la persona con la cual habla o trata. Esto le permite a esa persona tomar su decisión en cuanto a si desea ayudar o no, mostrar favor o no, declararse a favor o en contra del individuo cuyo representante personal se halla visiblemente delante de ella. De esta manera esta persona revela

7. ¿Por qué no habría seguridad de que las personas semejantes a cabras hubieran servido a Jesús suministrándole ayuda si lo hubieran visto e identificado?
8. ¿Qué es lo que cuenta a favor de uno o en contra de uno cuando otro individuo está ausente personalmente pero tiene presente ante uno a alguien que lo represente visiblemente?

su actitud personal, y esto es lo que cuenta para el individuo ausente, no visible, tanto como si estuviera allí en persona.

[9] Esto es lo que señala Jesús cuando, en su parábola, dice cómo el rey responde a las "cabras" que se excusan, situadas a su izquierda:

[10] "Entonces les contestará con las palabras: 'En verdad les digo: Al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí.' "—Mateo 25:45.

[11] Por eso, no importa lo insignificante que sea uno de los "hermanos" espirituales de Cristo. Aunque sea el menos importante, de todos modos es un "hermano" del Rey Jesucristo y es un hijo de Dios engendrado por espíritu, ciertamente heredero de Dios y coheredero con Cristo. (Romanos 8:17) Esto es lo serio de la situación. Ni siquiera uno de los "hermanos" espirituales de Cristo es uno de los personajes grandes, importantes, prominentes de este mundo, ni en el campo político ni en el campo clerical religioso de la cristiandad, porque los verdaderos "hermanos" de Cristo no son parte de este mundo, tal como él mismo no era parte de él. (1 Corintios 1:26-31; Juan 15:19; 17:14, 16) Pero esto no es razón para que los que son de las personas semejantes a cabras los desprecien. Deben ser respetados en vista de aquel a quien representan y del mensaje bíblico que están proclamando. Si no se les respeta por esta razón vital, entonces los que no son respetuosos revelan que no respetan tampoco al Hermano celestial de éstos.

[12] Ah, sí, las personas semejantes a cabras que se excusan quizás llamen "Señor" al Rey Jesucristo, pero eso es solo una manera hipócrita en que ellos se dirigen a él. Si realmente lo hubieran apreciado como su "Señor," no se hubieran negado a prestar toda ayuda a sus "hermanos" espirituales, ni siquiera al de más humilde condición de estos "hermanos." Estos "hermanos" no anduvieron ocultando su identidad a la manera de espías o como los que están tratando de perpetrar un engaño a expensas de la gente. Particularmente desde el fin de la I Guerra Mundial en 1918 y desde que reanudaron sus actividades públicas en el año 1919, el resto de los hermanos espirituales de Cristo ha estado obedeciendo este mandato profético de él: "Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14) Han dado publicidad a la presencia o parousía invisible de Cristo en su reino celestial establecido. Especialmente desde el año 1926 han estado dando a conocer el nombre del Padre celestial del Rey Jesucristo, hasta llegando al grado de abrazar el nombre "testigos de Jehová" en el año 1931. De modo que no ha habido excusa para equivocarse en cuanto a quiénes son.

[13] Por consiguiente, no es por lo que estos "hermanos" espirituales de Cristo son en sí mismos personalmente que las "cabras" simbólicas rehúsan darles ayuda cuando éstos literalmente tienen hambre, o sed, o están desnudos, o sin alojamiento, enfermos o en prisión. No, sino que se retraen de darles ayuda, si es que no los persiguen positivamente, debido a lo que representan. ¡Hay una cuestión envuelta en la situación, y las "cabras" toman una decisión inteligente en cuanto a esta cuestión! Esta cuestión a la cual se enfrentan las "cabras" debido a la actividad de predicar y hacer discípulos de este resto de los "hermanos" de Cristo es el medio por el cual el Rey Jesucristo, presente invisiblemente, hace una separación hoy entre las "cabras" y las "ovejas," particularmente desde el año 1935 en adelante. No hay clase intermedia o neutral con relación a esta cuestión universal. O están a favor del reino mesiánico de Jehová en las manos del Señor Jesucristo o están contra él. Las "cabras" se ponen en contra de él. Por esto no pueden tener la bendición del Padre celestial de Cristo. Lo único que pueden recibir es Su maldición, contrario a Su bendición.

9, 10. ¿Cómo señaló Jesús eso mismo en la parábola por la manera en que el Rey contesta a los que son semejantes a cabras, situados a su izquierda?
11. ¿Por qué los que llegan a estar en contacto con los hermanos espirituales de Cristo no deben mostrar falta de respeto ni siquiera al menos importante de éstos?
12. (a) Al llamar "Señor" al Rey, ¿por qué son hipócritas las "cabras"? (b) Desde el fin de la I Guerra Mundial, ¿por qué no ha habido excusa para equivocarse en cuanto a quiénes son los "hermanos" del Rey?

13. (a) ¿Es debido a lo que son en sí mismos personalmente los "hermanos" de Cristo como hombres que las "cabras" les rehúsan ayuda? (b) ¿Por qué razón obtienen la maldición de Dios las "cabras' en vez de su bendición?

CUANDO LAS "CABRAS" SE VAN A SU CASTIGO

14 Jesús declara que lo que les espera a estas "cabras" simbólicas a su izquierda de maldición es el "fuego . . . preparado para el Diablo y sus ángeles." Ellas no han dado ningún apoyo moral al reino mesiánico de Dios y por eso han probado que son parte de este mundo del cual Satanás el Diablo es el "gobernante" invisible. (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Este mundo inicuo bajo Satanás el Diablo está condenado a destrucción en la "grande tribulación" que tan cerca está. Las "cabras" entrarán en ese "fuego" de destrucción cuando entren en la "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder." (Mateo 24:21; Marcos 13:19) Rehúsan admitir y reconocer a Dios como Jehová, cuyo nombre se presenta miles de veces en las inspiradas Escrituras Hebreas de la Santa Biblia, y rehúsan obedecer o actuar en armonía con las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Cuando Cristo, invisiblemente presente, revele su poder y autoridad en la "grande tribulación," las "cabras" experimentarán lo que el apóstol Pablo predijo en 2 Tesalonicenses 1:7-10:

15 "La revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que él viene para ser glorificado con relación a sus santos,"... sus "hermanos" espirituales.

16 Así se cumple en las "cabras" simbólicas lo que Jesús predijo en las palabras finales de su parábola de las "ovejas" y las "cabras," con la cual también concluye la profecía de Jesús acerca de la "señal" de su presencia o parousía, según el relato de Mateo: "E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna."—Mateo 25:45, *Biblia de Jerusalén.*

14, 15. (a) ¿Cuándo es que las "cabras" entrarán en el "fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles"? (b) ¿Cómo pinta Pablo la destrucción por medio del mismo elemento en 2 Tesalonicenses 1:7-10?
16. Al cerrar la parábola, Jesús dice que las "cabras" irán a ¿qué? y las "ovejas" a ¿qué?

17 No nos apresuremos a llegar a una conclusión equivocada respecto a lo que les sucede a las "cabras" simbólicas de la parábola. Jesús no dice que es que "irán éstos" a tormento eterno en estado consciente en una región invisible de espíritus. El que de alguna manera éstos sufrieran conscientemente tortura o tormento eterno exigiría que adquirieran vida eterna, porque sin vida no hay conciencia ni de tormento ni de placer. Jesús dice claramente que son solo las ovejas simbólicas, "los justos," quienes van "a una vida eterna." De modo que el "castigo eterno" al cual van las "cabras" injustas es lo directamente contrario a la "vida eterna" de las "ovejas" justas, a saber, muerte eterna. Puesto que esta muerte dura por la eternidad, es un "castigo eterno." De manera similar, cuando una corte judicial o tribunal terrestre de hoy castiga con sentencia de muerte a un criminal cuya culpa está probada, la muerte que se ejecuta en el criminal convicto es un "castigo eterno." Eso no significa tormento eterno para el criminal ejecutado. Solo Dios Todopoderoso puede terminar ese castigo eterno por medio de la resurrección de los injustos. Un tribunal de justicia terrestre no puede hacer eso.—Hechos 24:15.

18 Conviniendo con ese entendimiento lógico y bíblico de este asunto, *The Emphatic Diaglott* (El Diaglotón Enfático), por Benjamin Wilson (edición de 1864), vierte de la siguiente manera Mateo 25:46: "Y éstos saldrán al cortamiento eónico; pero los justos a la Vida eónica." *La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras* (edición de 1974) presenta una lectura similar: "Y éstos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna." Sobre la palabra "cortamiento" esta traducción da la siguiente nota al pie de la página en su edición en inglés de 1971: "Literalmente, 'poda'; por lo tanto un acortamiento, un restringir. Vea 1 Juan 4:18." ¡Qué apropiada esta traducción! porque las "cabras" injustas, al sufrir muerte eterna, quedan cortadas de la vida para siempre en toda región de vida. Por lo tanto el tormento consciente eterno es imposible en el caso de ellas. Son aniquiladas,

17. ¿Por qué no significa tormento eterno en estado consciente en una región invisible de espíritus el castigo eterno de las "cabras"?
18. ¿Cómo traducen el *Diaglott* y la *Traducción del Nuevo Mundo* la palabra griega para "castigo," y por qué es apropiada esa traducción?

tal como el Diablo y sus ángeles demoníacos lo serán con el tiempo. Después de la "grande tribulación" al Diablo y sus ángeles se les arroja en el "abismo." Pero después del fin del reinado de mil años de Cristo se les soltará por un poco de tiempo para someter a una prueba a la humanidad restaurada, y después de eso se les destruirá para siempre.

[19] En cuanto a los "justos" semejantes a ovejas que hacen bien a los "hermanos" espirituales de Cristo hasta el momento en que estalla la "grande tribulación," el Rey reinante Jesucristo expresará entonces que los aprueba. (Mateo 25:34) Como un Pastor amoroso a sus "ovejas," los protegerá durante la "grande tribulación" para que entren en el período de mil años de su reinado bendito. Como se dijo de la "grande muchedumbre" en Revelación 7:14, se dirá de estos sobrevivientes semejantes a ovejas de la "grande tribulación": "Estos son los que salen de la grande tribulación."

[20] Inmediatamente después de la "grande tribulación," al "Diablo y sus ángeles" se les ata como con cadenas y se les arroja en el "abismo" del aprisionamiento. Entonces comienza el glorioso reinado milenario del Pastor Rey, Jesucristo. Los sobrevivientes "justos" semejantes a ovejas llegarán a ser los súbditos terrestres obedientes del reino milenario de Cristo. Ahora comenzarán a experimentar física y mentalmente los poderes de restauración del reino de Cristo, y esto señalará para ellos el comienzo en el camino a la vida humana perfecta para siempre.

[21] Para estímulo particular de la clase de las ovejas 'justas' el Señor Jesucristo incluyó esta parábola en su profecía sobre la "señal" de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas. ¡Qué expectativa inspiradora de gozo pone ante estos que hoy hacen bien a los "hermanos" espirituales de Cristo esta parábola! El que continúen firmemente haciendo bien de este modo les preparará el camino para oír estas palabras de bienvenida del Rey: "Vengan,

19. ¿Cómo será recompensada la clase justa de las "ovejas," según lo indica Revelación 7:14?
20. ¿Inmediatamente después de qué acontecimiento comienza el reinado milenario de Cristo? Y, en el caso de las "ovejas" sobrevivientes, esto señala el comienzo de ¿qué?
21. Para estímulo especial de quiénes ahora se incluyó esta parábola en su profecía acerca de la "señal," y qué expectativa pone ante ellos?

ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo."—Mateo 25:34.

CAPITULO 16

Pronto estará completa la "señal" predicha

NOSOTROS hoy podemos sentirnos agradecidos de que los apóstoles de Jesucristo le hicieran la pregunta: "Dinos: ¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas?" (Mateo 24:3) La pregunta de ellos lo llevó a dar una profecía larga y detallada cuya exactitud nos deja pasmados de asombro cuando la vemos en curso de cumplimiento en este importante siglo veinte. Esto nos ayuda a determinar con certeza dónde estamos en el desenvolvimiento del propósito de Dios para con la humanidad sufriente. Nos fortalece en nuestra creencia de que estamos de hecho viviendo durante la "presencia" invisible de Cristo en el espíritu y en la "conclusión del sistema de cosas," puesto que sí vemos "la señal" que él predijo.

[2] La "señal" con todos sus detalles se va acercando a su etapa de completa claridad sin que haya lugar para que los observadores que están vigilando se equivoquen. La "señal" tiene muchos rasgos, según se da en el relato de los capítulos veinticuatro y veinticinco de Mateo, el capítulo trece del relato de Marcos y el capítulo veintiuno del relato de Lucas, y la manifestación plena de todos los rasgos de la "señal" ha tomado casi el tiempo de vida de una generación de la humanidad. En capítulos anteriores hemos considerado los rasgos de la señal que se describen en el capítulo veinticinco del relato de Mateo. Ahora

1. ¿Por qué podemos sentirnos agradecidos de que los apóstoles de Jesús le hicieran la pregunta que contiene Mateo 24:3?
2. ¿Dónde se describe la "señal" con todos sus rasgos, y qué parte del relato consideraremos ahora?

consideramos los rasgos que se dan en el capítulo veinticuatro, junto con los relatos comparativos dados por Marcos y Lucas.

3 Cuando los apóstoles de Cristo empezaron su indagación diciendo: "Dinos: ¿Cuándo serán estas cosas?" estaban aludiendo a las cosas que Jesús había dicho proféticamente aquel mismo día, el martes 11 de Nisán del año 33 E.C. En el templo de Jerusalén, después de denunciar a los escribas y fariseos religiosos hipócritas, Jesús pasó a decir: "Por eso, aquí estoy enviándoles profetas y sabios e instructores públicos. A algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos, y a algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad; para que venga sobre ustedes toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. En verdad les digo: Todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella,... ¡cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas! Pero ustedes no lo quisieron. ¡Miren! Su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo: No me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: '¡Bendito es el que viene en el nombre de Jehová!' "

4 Antes que Jesús saliera del templo o casa de adoración, añadió otras palabras de profecía solemne, y de esto leemos: "Partiendo en seguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta él les dijo: '¿No contemplan todas estas cosas? En verdad les digo: De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.' "—Mateo 23:34 a 24:2.

5 Solo dos días antes, el domingo 9 de Nisán, él se había detenido por un momento mientras se acercaba para su entrada triunfal en Jerusalén y había llorado por ella debido a la destrucción venidera de aquella ciudad. Prediciendo la terrible destrucción de ella por los romanos en 70 E.C., dijo: "Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba."—Lucas 19:41-44.

3, 4. Al preguntarle a Jesús: "¿Cuándo serán estas cosas?" ¿a qué cosas aludían los discípulos?
5. Mientras se acercaba a Jerusalén para su entrada triunfal, ¿qué había dicho Jesús con referencia a ella?

6 Para los judíos naturales, circuncisos, como lo que eran los apóstoles de Cristo, éstas eran predicciones perturbadoras. Sobre la generación de la cual ellos eran parte habría de venir venganza por la sangre inocente que se había derramado en el transcurso de la historia judía y antes. ¿Exactamente cuándo se cumplirían estas cosas? Querían saber eso. Creían y confesaban que Jesús era el Mesías o Ungido, el Cristo. Pero la predicción de la destrucción de Jerusalén indicaba que él no establecería su reino mesiánico en aquella ciudad que estaba condenada a ser destruida. El mencionó que no lo verían "de aquí en adelante," pero también que vendría "en el nombre de Jehová." ¿Cuándo estaría presente de nuevo para cumplir su papel mesiánico? La venidera destrucción de Jerusalén y su templo ciertamente debería significar el fin del sistema de cosas judío. No teniendo ciudad santa ni templo santo, el sacerdocio judío de la familia de Aarón el levita pudiera hallarse entre los "hijos" de Jerusalén que serían arrojados "al suelo" o por lo menos serían sacados de su servicio relacionado con el templo. No debe extrañar que los apóstoles no solo preguntaran acerca de la destrucción de Jerusalén y su templo, sino también: "¿Qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas?"

7 Sus preguntas fueron en cuanto a puntos apropiados de los cuales inquirir, puesto que Jesús sí vino en la "conclusión" del sistema de cosas judío. Otros textos bíblicos dan a entender lo mismo de aquella situación. Hebreos

6. ¿Qué clase de predicciones eran aquéllas para los discípulos judíos naturales circuncisos, y qué problemas mentales se les plantearon?
7. ¿Por qué fue una pregunta sobre un punto apropiado del cual inquirir la pregunta de los apóstoles acerca de la "conclusión del sistema de cosas"?

9:26-28 muestra que Jesús no tuvo que hacer sacrificios repetidos de sí mismo y dice: "De otro modo, tendría que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se ha manifestado una vez para siempre en la conclusión de los sistemas de cosas para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. . . . así también el Cristo fue ofrecido una vez para siempre para cargar con los pecados de muchos." Además, 1 Corintios 10:11 dice: "Pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos, y fueron escritas para amonestación de nosotros a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado." Contando desde el año en el cual Jesús dio la profecía acerca de este asunto, el sistema de cosas judío tuvo que esperar todavía treinta y siete años, menos de una generación cuya vida durara cuarenta años. Jerusalén fue tomada y destruida por los romanos el 7 de Elul (o el 30 de agosto, de 70 E.C., según el tiempo medido por el calendario gregoriano). El registro bíblico no dice cuántos de los apóstoles de Cristo escaparon del martirio y sobrevivieron hasta aquel horrible acontecimiento.

UN TIEMPO DE PRUEBA Y DESASTRES

[8] En respuesta a la pregunta de sus apóstoles, Jesús describió primero las cosas que sucederían hasta que llegara la destrucción de Jerusalén dentro de aquella generación. "Y en contestación Jesús les dijo: 'Cuidado que nadie los extravíe; porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo," y extraviarán a muchos. Van a oír de guerras e informes de guerras; vean que no se aterroricen. Porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin.' "—Mateo 24:4-6.

[9] Se levantarían judíos que alegarían, no que fueran Jesús que hubiera regresado en la carne, sino que eran el Mesías o Cristo prometido. Pero ni los apóstoles ni sus condiscípulos deberían dejarse extraviar por aquellos que a sí mismos se llamaran Mesías o Cristos, porque sus operaciones no denotarían la "presencia" o parousía de Jesucristo ni le traerían liberación a la nación judía. La revuelta judía contra los romanos en el año 66 E.C. sería un esfuerzo mesiánico de esa índole, pero llevó a la destrucción de Jerusalén y a la dispersión de la nación judía. Las esperanzas mesiánicas de aquellas personas extraviadas llevaron a amarga desilusión.

8. Al responder a los apóstoles, ¿qué cosas describió primero Jesús?
9. El que se levantaran judíos que alegaran ser el Mesías no denotaría que ya estuviera en curso ¿qué? y no llevaría a ¿qué acontecimiento deseado?

[10] Durante este período de treinta y siete años hubo varias guerras, al alcance de los oídos de los discípulos o de las cuales sencillamente se informaron por las noticias. Pero aquellas guerras, aunque afectaban la situación de la nación judía, no eran las que directamente pondrían fin al sistema de cosas judío. Por eso los discípulos no habían de aterrorizarse y tomar ninguna acción prematura. "Todavía no es el fin."

[11] "Porque," dijo Jesús ampliando lo que acababa de decir acerca de guerras e informes de guerras, "se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de aflicción."—Mateo 24:7, 8. También, Marcos 13:8.

[12] Puesto que estas calamidades eran solamente un "principio de dolores de aflicción," el fin "todavía no" era. Aquellas calamidades eran meramente indicaciones, no la agonía final de la muerte. Estas cosas afectarían a la gente en general, pero había cosas que les vendrían específicamente a los discípulos de Jesús porque ellos anunciaban al Mesías o Cristo verdadero y seguían en sus pasos. Por eso, Jesús pasó a decir:

[13] "Entonces los entregarán a ustedes a tribulación y los matarán, y serán objetos de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, también, a muchos se les hará tropezar y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos; y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Mas el que haya perseverado hasta el fin es el que será salvo. Y estas

10. ¿Qué se puede decir en cuanto a guerras, y por qué no habían de aterrorizarse los discípulos por ellas?
11. ¿Qué predijo Jesús que sería un "principio de dolores de aflicción"?
12, 13. (a) ¿Habían de venir sobre algún pueblo en particular las cosas que componían un "principio de dolores de aflicción"? (b) ¿Qué cosas habían de venirles a los discípulos por anunciar al Mesías y ser sus seguidores?

buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."—Mateo 24:9-14. Compare con Marcos 13:9-13.

[14] El libro de la Biblia intitulado "Hechos de Apóstoles" da testimonio del hecho de que esas palabras proféticas de Jesucristo se cumplieron aun dentro de aquella generación, porque este libro fue escrito por el doctor en medicina Lucas para el año 61 E.C. Otros libros de la Biblia, cartas inspiradas que escribieron apóstoles y otros discípulos antes de la destrucción de Jerusalén en 70 E.C., confirman el relato de Hechos de Apóstoles y añaden información al registro del sufrimiento que experimentaron los cristianos bajo persecución y del odio internacional al cristianismo. Las buenas nuevas del reino de Dios habían penetrado más allá del Oriente Medio al Asia Menor, el Asia continental, Africa, Europa y las islas del mar Mediterráneo. La predicación del mensaje del Reino se estaba efectuando en toda la tierra habitada. Aunque no resultó en conversión mundial al cristianismo, lo cual nunca fue su propósito, resultó en que todas las naciones recibieran un testimonio. (Colosenses 1:6, 23) El fin calamitoso no podía sobrevenirles a Jerusalén y el sistema de cosas judío sin que antes francos testigos cristianos consumaran esta hazaña digna de alabanza.

SE INDICA LA CERCANIA DE LA SEGUNDA DESTRUCCION DE JERUSALEN

[15] Habiendo mostrado de manera considerablemente detallada las cosas preliminares que precederían "el fin," Jesús ahora especificó la cosa particular que indicaría que el fin de Jerusalén y del sistema de cosas que tenía como centro a aquella ciudad y su templo estaba muy cerca: Dijo: "Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, (use discernimiento el lector,) entonces los que estén en Judea

14. (a) ¿Qué confirma que aquellas cosas sucedieron dentro de la generación que vivía entonces? (b) El fin no podría sobrevenirles a Jerusalén y el sistema judío sin que antes se consumara ¿qué?
15. ¿Qué dijo Jesús que indicaría que estaría muy cerca la destrucción de Jerusalén y el sistema judío, y qué dijo que debería hacerse desde entonces?

echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa; y el que esté en el campo no vuelva a la casa a tomar su prenda exterior de vestir. ¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días! Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado."

[16] ¿Por qué había aquella gran necesidad de que los judíos y prosélitos cristianos de la provincia romana de Judea salieran de ella a la mayor velocidad, sin cargas innecesarias, por ruta directa, al tiempo oportuno, y se refugiaran en las montañas fuera de la provincia mencionada? "Porque habrá entonces," continúa diciendo Jesús, "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa de los escogidos serán acortados aquellos días."—Mateo 24:15-22.

[17] Este consejo de Jesús no debía ser olvidado ni pasado por alto por los apóstoles y otros discípulos. Si algunos de ellos se demoraban en cuanto a huir de Judea después de ver la cosa repugnante de pie en un lugar santo, aquello pudiera costarles la vida; pudiera ser que *no* estuvieran entre los comparativamente pocos a quienes se alude como "carne" que se salva solo debido a que los días de tribulación son acortados. Pero, ¿qué es esta "cosa repugnante" que al ser vista de pie en el lugar santo certificaría que ahora no faltaba mucho tiempo para que la devastadora "grande tribulación" estuviera al llegar?

[18] Jesús no dejó duda en cuanto a lo que era. Dijo que era la cosa repugnante "como se habló de ella por medio de Daniel el profeta." (Mateo 24:15) La "cosa repugnante" que predice el profeta Daniel con relación a la segunda destrucción de Jerusalén es la que se describe en Daniel 9:26, 27 (especialmente según la Versión de los Setenta

16. ¿Por qué era que, como aconsejó Jesús, los judíos y prosélitos cristianos deberían abandonar a Jerusalén y Judea tan rápidamente?
17. (a) ¿Por qué no habían de pasar por alto este consejo de Jesús sus apóstoles y los compañeros cristianos de éstos? (b) Por eso, ¿qué pregunta vital se presenta ahora?
18, 19. (a) ¿Quién había predicho ya esta cosa repugnante que causa desolación, y dónde? (b) ¿Cómo mostró Jesús, según el relato de Lucas de su profecía, lo que sería aquella cosa repugnante?

griega del texto de la Biblia Hebrea).* La historia seglar revela que esa "cosa repugnante" fue los ejércitos romanos paganos bajo su "caudillo." El hecho de que ésta es la explicación correcta de la profecía queda visto cuando se hace una comparación entre el relato de Mateo acerca de la profecía de Jesús en este lugar y el relato de Lucas en el lugar correspondiente en la profecía de Jesús. Lucas 21:20-24 dice:

19 "Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella; porque éstos son días para hacer justicia [o días de venganza], para que se cumplan todas las cosas que están escritas [entre ellas Daniel 9:26, 27]. ¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días! Porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo; y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será pisoteada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones."—Compare también con Marcos 13:14-20.

20 Fue en el año 66 E.C. que los judíos cristianos de Jerusalén y Judea empezaron a ver la "cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta," plantarse en un "lugar santo," a saber, Jerusalén y sus alrededores. Fue en ese año que los judíos no convertidos al cristianismo se rebelaron con aspiraciones mesiánicas contra el que el Imperio Romano los siguiera gobernando. En reacción a esto, el general romano Cestio Galo bajó desde Siria y rodeó a Jerusalén con "ejércitos acampados." Esto fue cuando los judíos celebraban la Fiesta de las Cabañas (o Tabernáculos) desde el 15 hasta el 21 de Tisri, que en aquel año debe haber transcurrido en los siete días del 22 al 28 de octubre (calendario gregoriano). El general Cestio Galo llevó su ejército hasta dentro de "cincuenta estadios" de la ciudad en celebración. Los judíos, bien armados, lanzaron un ataque desde allí e infligieron algún daño a los romanos.

21 Ahora vino una "espera de tres días." Entonces el general Galo, empujando a los judíos de vuelta a Jerusalén, puso sus tropas muy cerca de la ciudad. Pero fue por primera vez en el último día del mes de Tisri (para el 5 de noviembre) que hizo que sus tropas penetraran en la ciudad de Jerusalén. Ciertamente estaba ahora en un lugar que los judíos consideraban "santo." Por cinco días los romanos atacaron la muralla del templo, y en el sexto día socavaron la muralla. Esto ciertamente era un asalto a lo que los judíos consideraban muy santo. Ahora se les pudiera haber hecho muy fácil a los romanos capturar la ciudad entera, pero entonces, súbitamente, sin razón válida para lo que hizo, el general Galo se apartó de la ciudad y se retiró. Regocijados, los judíos persiguieron de cerca y hostigaron a los romanos, que se retiraban, y les infligieron daño considerable, de modo que la retirada se convirtió en una fuga desordenada.* Esto fue una herida escocedora para el orgullo de los romanos, los conquistadores del mundo. ¡Jerusalén había sido liberada! Y en conmemoración de aquello los judíos acuñaron unos nuevos siclos de plata que ostentaron en un lado la inscripción "Jerusalén la Santa."

22 ¿Engañó este restablecimiento de la independencia de este país de los judíos a los judíos de Jerusalén y de la provincia de Judea que se habían convertido al cristianismo? No a los que tomaron en serio la profecía de Jesús y su consejo. Ellos habían visto de hecho a la ciudad santa de Jerusalén rodeada por ejércitos acampados. Habían

* Daniel 9:26, 27 dice: "Y después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será cortado, aunque no hay crimen en él; y él, con el gobernante que viene, destruirá la ciudad y el santuario. Serán destruidos con un diluvio, y aun hasta el fin de la guerra determinada en curso, con desolaciones. Ahora una semana confirmará un pacto para muchos y en la mitad de esa semana Mi sacrificio y libación serán quitados. Y sobre el templo será una abominación de las desolaciones, y al fin de un tiempo, un fin se pondrá a aquella desolación."—*The Septuagint Bible*, (Traducción de la *Versión de los Setenta* al inglés), por Charles Thomson.

20, 21. (a) ¿Cuándo fue que los judíos cristianos que estaban en Judea vieron la cosa repugnante plantada en un "lugar santo"? (b) ¿Por cuánto tiempo estuvo así plantada aquella cosa repugnante?

* Vea *Wars of the Jews*, (Versión al inglés de *Guerra de los judíos*) por Josefo, Libro II, capítulo XIX, secciones 1-7.

22. ¿Por qué no engañó a los judíos convertidos al cristianismo aquel restablecimiento de la independencia de Jerusalén, y cómo se salvaguardaron?

visto la "cosa repugnante que causa desolación," con sus estandartes militares que eran idolatrados como dioses por los soldados, de pie "en un lugar santo," "en pie donde no debe." (Marcos 13:14) Por esto habían de 'saber que la desolación de ella se había acercado.' (Lucas 21:20) Era ya hora de, o salir de Jerusalén, o no entrar en ella, sino más bien huir de toda la provincia de Judea a las montañas de fuera; por ejemplo, hacia el este a través del río Jordán a la provincia de Perea. Allí, fuera del territorio condenado a desolación, estos judíos convertidos al cristianismo podían continuar predicando las buenas nuevas del verdadero reino mesiánico, en vez de perecer con los judíos incrédulos condenados a destrucción.

[23] La independencia de los judíos que estaban en Judea no duró mucho. El general romano Vespasiano sucedió al general Galo y llegó a Palestina a principios del año siguiente, 67 E.C. Mientras se esforzaba por someter a su control el resto del país, a los judíos se les hizo posible fortalecer sus defensas. Después de la muerte del emperador Nerón en 68 E.C., Vespasiano fue elevado al poder imperial. Saliendo de Palestina, llegó a Roma a mediados de 70 E.C. Dejó a su hijo el general Tito a cargo de las fuerzas militares romanas en Siria. Al acercarse la Pascua judía del año 70, los judíos no cristianos viajaron en grandes cantidades a la ciudad de Jerusalén para celebrarla. Fue entonces que el general Tito se presentó con cuatro legiones y embotelló dentro de la ciudad a los celebrantes judíos. Para producir hambre entre los judíos rebeldes, hizo lo que Jesús había predicho, construyó una empalizada fortificada, "una fortificación de estacas puntiagudas," de unos ocho kilómetros de largo alrededor de la ciudad, de modo que no escapara ningún judío.

[24] Los aprietos de los judíos que quedaron atrapados dentro de Jerusalén se hicieron desesperados. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, describe vívidamente en sus escritos los horrores que se produjeron como resultado del asedio romano. La pérdida de vidas judías se fue haciendo cada vez mayor. Parecía que, si el sitio duraba demasiado, "ninguna carne" dentro de la ciudad

23, 24. (a) ¿Por qué no duró mucho la independencia de Judea? (b) ¿Hasta qué grado se hizo serio y amenazador el sitio o asedio de Jerusalén?

sitiada sobreviviría. Fue como Jesús había predicho acerca de esta "grande tribulación" sobre Jerusalén y Judea: "De hecho, a menos que Jehová hubiese acortado los días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que él ha escogido él ha acortado los días."—Marcos 13:19, 20.

[25] Providencialmente, los días del sitio resultaron ser relativamente pocos, solo 142 días, contados desde el 14 de Nisán hasta el 7 de Elul, o partes de seis meses lunares. Es decir, según el calendario gregoriano, para el 30 de agosto de 70 E.C. todo había terminado. Se permitió que alguna carne judía sobreviviera, 97.000 judíos, según el relato de Josefo, pero él informa que 1.100.000 perecieron en el asedio. ¿Eran aquellos 97.000 sobrevivientes los "escogidos" por causa de los cuales Jehová había acortado los días? No a menos que se les llamara escogidos para el cautiverio y la esclavitud. Porque fue tal como Jesús había dicho: "Habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo; y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será pisoteada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones."—Lucas 21:23, 24.

[26] ¡No! Los "escogidos" por causa de los cuales el número de días de la "grande tribulación" de Jerusalén fue acortado no fueron aquellos miserables 97.000 cautivos judíos, sobre los cuales estaba la gran "ira" de Jehová en aquellos "días para hacer justicia." Los "escogidos" de Jehová eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, a quienes él había dado la señal de huir sin tardanza de toda Judea, incluso su capital Jerusalén. El deseaba que todos ellos se pusieran en seguridad saliendo de la zona de peligro, obrando con fe según el consejo de Jesús de huir con presteza después de ver la "cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo." Después que Jehová hiciera que todos estos discípulos "escogidos" de su Hijo

25. (a) ¿Cómo fueron acortados los días de aquella tribulación sobre Jerusalén? (b) ¿Fueron los judíos sobrevivientes los "escogidos" de que habló Jesús en su profecía?
26. (a) Entonces, ¿quiénes eran los "escogidos" de los cuales se habló en la profecía de Jesús? (b) ¿De qué manera fue acortado por causa de ellos el número de los días de la tribulación de Jerusalén?

Jesucristo estuvieran fuera del lugar sobre el cual se haría justicia divina, él podía dejar que la ejecución de su venganza en los judíos rebeldes fuera de corta duración. Como está escrito: "Jehová hará un ajuste de cuentas sobre la tierra, concluyéndolo y acortándolo." (Romanos 9:28; Isaías 10:23) Correctamente, pues, por causa de los "escogidos" aquellos días de gran tribulación sobre Jerusalén fueron acortados.

[27] La historia seglar registra lo exacta que fue la profecía de Jesús. Pero con este relato de la destrucción de la Jerusalén terrestre no termina la profecía de Jesús, porque hay más que decir acerca de la "señal" de su presencia y de la "conclusión del sistema de cosas." El mira a más allá de la destrucción de Jerusalén en 70 E.C., porque dice, en Lucas 21:24: "Y Jerusalén será pisoteada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones." Jesús esperaba el "fin" cumplido de aquellos tiempos señalados de las naciones, por lo general llamados los Tiempos de los Gentiles. Eso significa que miraba adelante al año 1914 E.C., porque en aquel año el derecho de Jerusalén a tener un reino mesiánico en las manos del Heredero Permanente del rey David cesó de ser pisoteado por las naciones. ¿Por qué decimos esto, cuando en el año 1914 la ciudad reconstruida de Jerusalén allá en el Oriente Medio estaba todavía bajo el control de los turcos mahometanos? Es porque, en aquel año, al fin de los Tiempos de los Gentiles, Jehová Dios no entronizó al Heredero Permanente del rey David en la Jerusalén terrestre controlada por los turcos, sino en la Jesusalén celestial. —Hebreos 12:22.

CUMPLIMIENTO EN LA JERUSALEN INFIEL ANTITIPICA

[28] Queda claro que, en su profecía, Jesús estaba utilizando la ciudad de Jerusalén no solo en sentido literal, sino también en sentido típico, como representación típica de otra cosa de mayores proporciones que vendría. De otro modo, no hubiera dicho en cuanto a la destrucción de ella en 70 E.C. que "habrá entonces grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder." (Mateo 24:21; Marcos 13:19) Toda persona informada sabe que la destrucción que ocurrió en 70 E.C. no fue la mayor catástrofe desde el principio del mundo, porque, ¿qué hay de aquel diluvio global del día de Noé? Y en cuanto a que nunca ocurriera nada igual a la destrucción de Jerusalén por los romanos después de 70 E.C., ¿qué se diría de la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial en este siglo veinte? El lenguaje de Jesús no era exagerado; más bien, evidentemente él estaba pensando en Jerusalén como tipo profético, como ejemplo amonestador de algo que abarcaría al mundo entero en una destrucción como aquélla. Estaba pensando en la Jerusalén infiel antitípica, a saber, una de los tiempos modernos. ¿Y qué es eso? Es la cristiandad con sus centenares de sectas religiosas en conflicto. —1 Corintios 10:11.

[29] Esta aplicación de la profecía de Jesús no solo resulta verdadera en cuanto a la destrucción próxima de la cristiandad con todos sus amantes políticos, comerciales, militares y judiciales, sino también en cuanto a los acontecimientos mundiales inmediatamente cercanos a la aniquilación de ella. La cristiandad vive ahora en un período de sus experiencias del siglo veinte que se parece al período desde que Jesús dio su profecía en el monte de los Olivos hasta que los romanos destruyeron a Jerusalén y su templo en 70 E.C. Este período correspondiente particular para la cristiandad empezó al fin de los "tiempos señalados de las naciones" en el año 1914. Considere los acontecimientos mundiales desde entonces.

[30] ¿Qué cosas dijo Jesús que serían un "principio de dolores de aflicción"? ¿No serían guerras, escasez de alimento, terremotos, pestes? (Mateo 24:7, 8; Marcos 13:8; Lucas 21:10, 11) ¿Qué "guerras" de los días de los apóstoles de Cristo en el primer siglo pueden compararse con

27. (a) ¿Detuvo Jesús su profecía con la descripción de la destrucción de Jerusalén, o miró a más allá? (b) ¿Por qué decimos que Jerusalén cesó de ser pisoteada por naciones gentiles en 1914?
28. Al decir que la destrucción de Jerusalén sería tan terrible, ¿en qué sentidos tiene que haber estado aludiendo Jesús a Jerusalén?

29. (a) ¿A qué otra cosa, además de la destrucción de la cristiandad, aplica la profecía de Jesús? (b) Entonces, ¿a qué corresponde el tiempo desde la profecía de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén?
30. Desde 1914, ¿ha experimentado la cristiandad lo que Jesús dijo que sería el "principio de dolores de aflicción"?

las Guerras Mundiales I y II, sin mencionar todas las otras guerras desde el fin de la II Guerra Mundial en 1945 E.C.? ¿Sobrepasaron las hambres, los terremotos, las pestes de los años 33 a 70 E.C. las escaseces de alimento, los terremotos y pestes que la cristiandad y todo el resto del mundo han tenido desde el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914?

31 Jesús también les dijo a sus apóstoles que sus discípulos serían sumamente perseguidos, y se les entregaría a tribulación y se les mataría, sí, llegarían a ser objeto de odio de todas las naciones; también, dijo que se levantarían falsos profetas, falsos Mesías, y que aumentaría el desafuero para con Dios con un consiguiente enfriamiento de la cualidad del amor por parte de la gran mayoría de los religiosos profesos; además, señaló que se necesitaría perseverancia cristiana durante tal tiempo. (Mateo 24:9-13; Marcos 13:9-13; Lucas 21:12-19) Desenvolvimientos de esa clase caracterizaron los tiempos apostólicos del primer siglo. ¿Y qué hay de los desenvolvimientos mundiales desde que terminaron los Tiempos de los Gentiles en 1914? ¿Ha llegado a estar tan convertido al cristianismo el mundo que se haya dejado de perseguir a los verdaderos discípulos de Cristo? ¿Hay alguna minoría religiosa que sea más objeto de 'odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo' que los testigos cristianos de Jehová? ¿Hay persecuciones religiosas mayores que las que se han amontonado sobre estos testigos cristianos de Jehová durante todo el tiempo desde 1914 hasta la actualidad? Hay un registro que todos pueden consultar.

32 Hubo otro rasgo distintivo en cuanto a aquel período apostólico del primer siglo antes de 70 E.C. A sus opositores judíos en Jerusalén, Jesús dijo: "El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos." (Mateo 21:43) Aun con sus mesías falsos los judíos no estaban produciendo los frutos del reino de Dios por medio de proclamarlo a los gentiles. Antes de la destrucción de Jerusalén, no aceptaron el

31. (a) ¿Qué dijo Jesús que les sucedería a sus discípulos antes de la destrucción de Jerusalén? (b) ¿Los sufrimientos de quiénes hoy corresponden con los de los discípulos de aquel período?
32. ¿Qué otro rasgo había de distinguir a aquel período apostólico hasta 70 E.C., y por medio de quiénes se cumplió este rasgo en aquel tiempo?

mensaje de Juan el Bautista y proclamaron que el reino de los cielos se había acercado. No, porque durante la última visita de Jesús al templo en Jerusalén él dijo a los escribas y fariseos religiosos: "[Ustedes] cierran el reino de los cielos delante de los hombres; pues ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando." (Mateo 23:13) ¿A quiénes, pues, se acredita el que antes del año 70 E.C. se efectuara un cumplimiento de estas dinámicas palabras de Jesús: "Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones"? (Mateo 24:14; Marcos 13:10) Se acredita a los que fueron 'objetos de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo'... sus propios discípulos.

33 De manera semejante, en este período correspondiente desde el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 E.C. son los que sobresalientemente son 'objetos de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo' quienes están produciendo un cumplimiento del día moderno de la profecía de Jesús acerca de las buenas nuevas del reino de Dios. Ellos son quienes, a pesar de odio y persecución, han llenado la tierra habitada con la predicación de las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios como testimonio a todas las naciones. Este no es un mensaje del reino de Dios como el que ha estado predicando la cristiandad desde el principio de su existencia en los días del emperador Constantino en el siglo cuarto... un reino dentro de sus centenares de millones de miembros de las iglesias, en sus corazones, un reino que finalmente se realiza por medio de convertir al mundo a las iglesias de la cristiandad. En vivo contraste, el reino que han predicado los testigos cristianos de Jehová desde el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 es un gobierno verdadero que nació en los cielos en aquel año. Es el reino ya establecido de Dios en las manos del Heredero Permanente del rey David, y éste pondrá fin a todos los gobiernos políticos de esta Tierra y bendecirá a los habitantes de la Tierra con vida eterna, paz y felicidad.

33. Desde 1914, ¿quién, correspondientemente, ha predicado las buenas nuevas del reino de Dios internacionalmente, y cómo difiere del que proclama la cristiandad este reino que se ha predicado?

34 Este notable logro, la predicación de esas buenas nuevas en toda la tierra habitada como testimonio internacional, por los testigos cristianos de Jehová, es significativo. Es un rasgo esplendorosamente brillante de la "señal" que había de marcar o caracterizar la "presencia" o parousía del Rey reinante Jesucristo en espíritu. Desde el año en que fue entronizado en los cielos a la diestra de Dios, por más de medio siglo esa predicación de casa en casa y por todo otro medio de comunicación moderna ha sido efectuada por testigos cristianos de Jehová, a pesar de las guerras mundiales y otras calamidades en gran escala. Evidentemente debe estar muy cerca el tiempo en que se completará el testimonio a todas las naciones acerca del reino mesiánico de Dios que habrá de apoderarse del control de todos los asuntos de la humanidad. Esta predicación mundial del Reino vendría antes de "el fin." Toda la tierra habitada ha oído ahora la predicación del Reino. Ya no se puede decir que "todas las naciones" quedan sin que se les haya dado testimonio. ¡"Y entonces vendrá el fin," dijo Jesús, para este sistema de cosas!

"LA COSA REPUGNANTE QUE CAUSA DESOLACION"

35 Otro rasgo de la "señal" asegura que el "fin" por tanto tiempo esperado está cerca. Aunque otras cosas sorprendentes pudieran ocurrir dentro del período crítico y sin embargo el fin no vendría inmediatamente entonces, Jesús predijo una cosa amenazadora que probaba que la hora de la calamidad estaba ya por azotar, que el fin desolador estaba por alcanzar a todos los que demoraran su huida a la seguridad. En el caso de los habitantes de la provincia romana de Judea en el primer siglo, fue el que Jerusalén fuera rodeada por ejércitos acampados, el que la "cosa repugnante que causa desolación" estuviera de pie en el lugar donde no debería estar, "un lugar santo." Si en algún tiempo, entonces era el tiempo para que los judíos que creían que Jesús era el Mesías huyeran de toda Judea. Pero, ¿vemos hoy algo como una "cosa repugnante" que sea un agente desolador? Su aparición no anuncia ningún bien para la religiosa cristiandad, porque ella es lo que hoy corresponde con la Jerusalén infiel del primer siglo. Aquella capital santa de la adoración judía fue desolada por fuerzas armadas de la Sexta Potencia Mundial de la historia bíblica, el pagano Imperio Romano. ¡Pero esa potencia mundial imperial ya ha desaparecido!

36 Hoy, desde 1914, la escena mundial todavía está dominada por la Septima Potencia Mundial, la Potencia Mundial Binaria de la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Puesto que el rey o la reina de Inglaterra alega ser cabeza de la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, y puesto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América ha declarado que esa nación es una "nación cristiana," esta Séptima Potencia Mundial es una parte prominente de la cristiandad y firme defensora de ella. Por eso, en su aspecto religioso, ha de sentir algunos de los efectos que producirá ese repugnante agente desolador.

37 Sin embargo, el último libro de la Santa Biblia revela una OCTAVA POTENCIA MUNDIAL. Es interesante el hecho de que Revelación 17:9-11 nos informa acerca de lo que se le dijo al apóstol Juan en la visión que tuvo de una bestia salvaje, de color escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y que era montada por la ramera religiosa, "Babilonia la Grande." Esos versículos dicen: "Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría: Las siete cabezas significan siete montañas, sobre las cuales se sienta la mujer. Y hay siete reyes: cinco han caído, uno es, el otro todavía no ha llegado, pero cuando sí llegue tiene que permanecer un corto tiempo. Y la bestia salvaje que era pero no es, también ella misma es un octavo rey, pero proviene de los siete, y se va a la destrucción."

38 En el día del apóstol Juan, en el siglo primero, la Sexta Potencia Mundial lo tenía como prisionero en la isla penal de Patmos. La Séptima Potencia Mundial no

34. (a) Esta predicación internacional del Reino sería parte de la "señal" de ¿qué hecho? (b) ¿Antes de qué desastre vendría el logro de esta predicación del Reino?
35. (a) ¿Qué rasgo de la "señal" probó que la desolación de Jerusalén ciertamente estaba muy cerca? (b) Puesto que aquella potencia mundial del primer siglo ya no existe, ¿qué pregunta hacemos?

36. ¿A qué se debe que la Séptima Potencia Mundial de hoy haya de sentir los efectos que producirá el repugnante agente desolador?
37. ¿Qué nos dice Revelación 17:9-11 en indicación de si la Séptima Potencia Mundial fue o no la última?
38. En el día del apóstol Juan, ¿qué potencias mundiales habían caído ya, cuál existía entonces, y cuál había de venir, y por cuánto tiempo continuaría?

había llegado todavía, porque la historia verifica que originalmente se presentó en el siglo dieciocho, cuando la Gran Bretaña llegó a ser la señora comercial y naval de los mares. De modo que esta Séptima Potencia Mundial solo tiene más de dos siglos de edad hoy día, y esto es "corto tiempo" en comparación con los casi dieciocho siglos de dominación por la Sexta Potencia Mundial. De modo que la séptima cabeza de la bestia salvaje de color escarlata representó a esta Séptima Potencia Mundial; las otras cabezas representan a las anteriores seis potencias mundiales, la Egipcia, la Asiria, la Babilónica, la Medo-Persa, la Griega y la Romana. Todas estas siete potencias mundiales han tenido relaciones con la ramera religiosa, "Babilonia la Grande," que es el imperio mundial de la religión falsa. —Revelación 17:1-6, 18.

39 Puesto que la bestia salvaje "misma es un octavo rey," representa una octava potencia mundial. Esto no quiere decir la Rusia comunista o el bloque comunista de naciones, porque Rusia y el bloque comunista no 'provienen de los siete,' es decir, de las siete potencias mundiales anteriores. Acerca del bloque comunista de naciones no se puede decir que "la bestia salvaje era, pero no es, y no obstante estará presente."—Revelación 17:8.

40 Por eso, ¿qué es la Octava Potencia Mundial, sobre la cual ha estado montado el babilónico imperio mundial de la religión falsa hasta ahora, tal como la ramera Babilonia la Grande montaba la bestia salvaje de color escarlata que se vio en la visión del apóstol Juan? Es la organización internacional para la paz y seguridad mundial. Antes de la II Guerra Mundial se le llamó la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, y desde la II Guerra Mundial ha sido llamada las Naciones Unidas. Esta agencia de "paz y seguridad mundial" fue organizada en el primer año posbélico de 1919, pero entró en el abismo de la inactividad y la incompetencia cuando estalló la II Guerra Mundial en 1939. Durante la II Guerra Mundial 'no fue' en cuanto a efecto verdadero como mantenedora de la paz mundial.

39. ¿Por qué no es la Octava Potencia Mundial la Rusia comunista o el bloque comunista de naciones?
40. (a) Entonces, ¿qué es la Octava Potencial Mundial? (b) ¿Cuándo no fue esa potencia mundial, y cuándo llegó a estar presente?

Al fin de la II Guerra Mundial en 1945, salió del abismo, esta vez con el nombre nuevo de Naciones Unidas. Ha estado "presente" desde ese tiempo. Hoy tiene por todo el mundo un número de miembros de 138 naciones. Todas estas naciones están armadas militarmente, y seis de ellas ya están armadas con bombas nucleares.

41 Bueno, pero, ¿por qué se identifica a la bestia salvaje simbólica, la Octava Potencia Mundial, las Naciones Unidas de hoy, con la "cosa repugnante que causa desolación"? El que se le asemeje a una bestia salvaje de siete cabezas que lleva sobre sí a una ramera muestra que a la vista de Dios es inmunda, le es "repugnante" a El. Puesto que 'proviene de las siete' potencias mundiales no cristianas, no es una organización cristiana. La mitad de las naciones miembros de las Naciones Unidas ni siquiera afirman ser cristianas; en esa organización encontramos naciones de la cristiandad en unión política con naciones no cristianas o paganas. La Organización de las Naciones Unidas es parte de este mundo y es 'amiga del mundo' y, por consiguiente, es 'enemiga de Dios.' (Santiago 4:4; Juan 8:23; 18:36) Los que idolatran a esta organización ponen esperanzas mesiánicas en ella, y la cristiandad la acepta como sustituto por el establecido reino mesiánico de Dios. ¡Repugnante!

42 A la Organización de las Naciones Unidas se le atribuyen muchas cosas buenas. ¿Cómo es posible llamarla un agente desolador, una 'cosa que causa desolación'? Bueno, la Sexta Potencia Mundial, el Imperio Romano, estaba tratando de mantener la Pax Romana (paz romana) por toda la Tierra y estaba tratando de mantener la paz en el Oriente Medio; pero al fin sus fuerzas armadas se convirtieron en agente desolador de la religiosa ciudad santa de Jerusalén. De manera semejante, la Octava Potencia Mundial, las Naciones Unidas, todavía no ha terminado su predicho papel mundial antes que 'se vaya a destrucción.' (Revelación 17:11) Todavía resultará ser una 'cosa que causa desolación.' ¿A quién? Revelación 17:15-18 nos revela a quién. Allí leemos:

41. ¿Por qué no es una organización cristiana la Organización de las Naciones Unidas, y qué la hace repugnante a Dios?
42. ¿A qué fuerzas armadas se asemejarán las Naciones Unidas al convertirse en una "cosa . . . que causa desolación"?

43 "Las aguas que viste, donde está sentada la ramera, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste, y la bestia salvaje, éstos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones el llevar a cabo el pensamiento de él, aun el llevar a cabo el solo pensamiento de ellos al dar el reino de ellos a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra."

44 De modo que la Octava Potencia Mundial, las Naciones Unidas, se convertirá en una 'cosa que causa desolación' cuando produzca la desolación de la ramera internacional simbólica, Babilonia la Grande. La antigua Babilonia en las márgenes del río Eufrates era una ciudad, y por lo tanto se compara a Babilonia la Grande con una "gran ciudad." Y puesto que ella tiene un "reino sobre los reyes de la tierra," Babilonia la Grande significa el imperio mundial de la religión falsa. Lo que deben hacer las personas sensatas ahora es salir de ese imperio mundial babilónico de la religión falsa antes que le sobrevenga la destrucción, para no ser destruidas con ella. Esto es precisamente lo mismo que les dice la llamada inspirada desde el cielo a las personas que desean ser el pueblo de Dios, así: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas."—Revelación 18:1-4.

45 No es tiempo para que nos dejemos engañar. Tan solo porque la cristiandad afirma ser cristiana la gente de sus iglesias que pertenecen a sus centenares de sectas religiosas no deberían pensar que ya han salido de Babilonia la Grande. Mientras sigan siendo parte de la cristiandad, están permaneciendo con Babilonia la Grande y participando en sus pecados. ¿Por qué? Porque la cristiandad

43. ¿Cómo describe simbólicamente Revelación 17:15-18 la obra desoladora?
44. ¿De qué, pues, se convierten en agente desolador las Naciones Unidas, y qué es sensato hacer ahora en cuanto a la cosa que será desolada, para ser el pueblo de Dios?
45. (a) ¿Qué se debe decir en cuanto a si gente que pertenece a las iglesias de la cristiandad ha salido ya de Babilonia, y por qué? (b) Por eso, ¿por qué tiene que ser destruida la cristiandad con Babilonia la Grande?

misma es parte de Babilonia la Grande; de hecho, es la parte más dominante de ese imperio mundial de la religión falsa. Además, la cristiandad culpable de guerra, y manchada de sangre, es la Jerusalén infiel antitípica de la actualidad, de la cual deben huir por su vida todos los discípulos verdaderos de Jesús. Porque, cuando la Octava Potencia Mundial (las Naciones Unidas) haga que Babilonia la Grande sea desolada, también destruirá a la parte más reprensible de Babilonia la Grande, a saber, la cristiandad. Los que aman la vida en armonía con el Dios verdadero tienen que huir de la cristiandad sin demora, tal como los discípulos judíos de Jesucristo huyeron de Judea y Jerusalén después que vieron la "cosa repugnante que causa desolación . . . de pie" en el lugar que los judíos consideraban muy santo.

46 Durante esta "presencia" o parousía del reinante Rey Jesucristo desde 1914 E.C., a las personas que temen a Dios se les ha dado la advertencia de salir de Babilonia la Grande para que no sean atrapadas con ella en su destrucción. Una advertencia temprana se dio por medio de la publicación del libro intitulado "The Finished Mystery" (El misterio terminado) por la Asociación del Púlpito de la Gente en julio de 1917, después que los Estados Unidos de América habían entrado en la I Guerra Mundial. Este libro presentaba un comentario, versículo por versículo, del libro entero de la Revelación, incluso los capítulos diecisiete y dieciocho. Este fue el libro al que se le impuso una proscripción gubernamental a principios del año siguiente. Antes de eso, sin embargo, aquella advertencia temprana recibió extensa proclamación el domingo 30 de diciembre de 1917. Esto se hizo aquel día por la mañana cuando por todo el país hubo una distribución concertada del tratado de cuatro páginas *Bible Students Monthly* (Mensuario de los Estudiantes de la Biblia), Volumen 9, Núm. 9, intitulado "La caída de Babilonia." Aquel domingo por la tarde, después que este tratado en términos vigorosos había sido distribuido simultáneamente de costa a costa, se pronunciaron discursos públicos acerca del tema de Babilonia.—Vea *The Watch Tower and Herald of Christ's*

46. (a) ¿Cómo se proclamó en el año 1917 una advertencia temprana a la gente que teme a Dios para que saliera de Babilonia la Grande?

Presence, fecha del 15 de diciembre de 1917, página 370, bajo el encabezamiento "Volunteer Day—December 30th" (Día del voluntario... el 30 de diciembre).

47 Puesto que Babilonia la Grande (incluso la cristiandad) de la actualidad ha de ser destruida por la "cosa repugnante que causa desolación," poco después de la guerra el interés del pensamiento de los estudiantes de la Biblia se concentró en determinar qué era aquella cosa repugnante o abominación en los desenvolvimientos del siglo veinte. Después que se estableció la Sociedad de Naciones y al Imperio Británico se le dio un mandato sobre Palestina, *The Watch Tower* del 1 de enero de 1921, página 12, bajo el encabezamiento "Daniel habló de ello," dijo:

> . . . puesto que la tierra pertenece a Jehová, se desprende que las bestias en cuestión [del capítulo 13 de Revelación] no tienen autoridad para ejercer poder controlador sobre la tierra de Palestina; y su cosa de hechura humana, la Sociedad de Naciones (bajo la autoridad de la cual el Imperio Británico tiene un mandato sobre Palestina), es una abominación para el Señor. Esta abominación, por lo tanto, está de pie donde *no debe estar*. . . .
>
> Note, pues, la nueva evidencia corroborante de que hemos llegado al fin del mundo; a saber, la abominación de desolación de pie donde *no debe estar*... "de pie en el lugar santo", la Tierra Santa, la propia tierra de Dios; y ver a Jerusalén "rodeada de ejércitos"... los ejércitos de la otra bestia; y el que pueda *leer*, entienda y sepa que hemos llegado al fin del mundo. . . .

48 Aunque se basaba en una aplicación literal de Mateo 24:15, y Marcos 13:14 (*AV*), esta conclusión resultó ser correcta, a saber: que la "abominación de desolación" (o "la cosa repugnante que causa desolación") era en aquel tiempo la Liga o Sociedad de Naciones. Años después se identificó a esa organización internacional para la paz y seguridad mundial como la Octava Potencia Mundial de la profecía bíblica. Esta identificación vino en la noche del domingo 30 de mayo de 1926, en el discurso público pronunciado en el salón Royal Albert Hall, de Londres,

47. (a) Poco después de la I Guerra Mundial, el interés del pensamiento posbélico de los Estudiantes de la Biblia se concentró en determinar ¿qué cosa? (b) ¿Qué dijo acerca de ello *The Watch Tower* del 1 de enero de 1921?
48. En el año 1926 la organización internacional para la paz y seguridad mundial fue identificada como ¿qué, y en qué ocasión?

Inglaterra, e intitulado "Por qué tambalean las potencias mundiales... el remedio." Tratando el tema de "La Liga predicha," el discursante, el presidente J. F. Rutherford, de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract, dijo:

> Dios predijo las siete potencias mundiales, a saber, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el Imperio Británico, y también predijo que de las siete crecería la octava. La última también está simbolizada por una "bestia," porque su propósito es gobernar y controlar a los pueblos de la Tierra. El Señor predijo su nacimiento, su corta existencia, y su fin eterno. —Revelación 17:10, 11; Isaías 8:9, 10.—Vea *The Watch Tower* del 15 de julio de 1926, página 215.

49 Así, después del fin de la I Guerra Mundial en 1918, el resto ungido sobreviviente de "escogidos" de Jehová empezó a alcanzar a ver la "cosa repugnante que causa desolación" y a tener un entendimiento de ella y de lo que significaba el aparecimiento de ésta en la escena mundial. Ellos habían estado en cautiverio a Babilonia la Grande y los amantes políticos y militares de ésta durante la I Guerra Mundial, y ahora respondieron a la llamada celestial de salir de ella. Las personas temerosas de Dios que después de eso fueron añadidas a Su resto de "escogidos" también obedecieron el mandato divino y salieron de Babilonia la Grande (incluso la cristiandad). Puesto que la Jerusalén infiel antitípica, a saber, la cristiandad, no se limita a la Jerusalén terrestre y el país de Palestina, sino que es mundial, los que huyeron de ella no tuvieron que esperar hasta ver a la cristiandad rodeada por las fuerzas armadas de la Octava Potencia Mundial (la organización internacional para la paz y seguridad mundial). El mandato angélico de: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas," no esperó hasta ese acontecimiento.

50 No obstante, la huida de los ungidos "escogidos" de Jehová antes de ese acontecimiento fue una indicación no-

49. ¿Por qué no se demoró el resto de "escogidos" en cuanto a salir de Babilonia la Grande hasta que la vieran rodeada por ejércitos acampados?
50. (a) Aquella huida temprana de los "escogidos" de Jehová fue una indicación de ¿qué? ¿y buen ejemplo para quiénes? (b) Después de qué experiencia de la "cosa repugnante" habrá de ser destruida Babilonia la Grande?

table de que se acercaba la desolación de la cristiandad infiel y del resto de Babilonia la Grande y que esto ocurriría durante esta generación, durante el tiempo de vida de la Octava Potencia Mundial, que es corto como si solo durara "una hora." La huida temprana y pronta de los "escogidos" de Jehová fue un ejemplo que podía seguir con confianza la "grande muchedumbre" de "otras ovejas" de Cristo desde el año 1935 E.C. en adelante hasta ahora. No puede estar muy lejos en el futuro ahora la desolación de la Jerusalén infiel antitípica, la cristiandad, y lo demás de Babilonia la Grande, por las fuerzas armadas de la "cosa repugnante." Nótese que la "cosa repugnante" causa la desolación de Babilonia la Grande después que esa "cosa repugnante," como la Octava Potencia Mundial, asciende del "abismo." La Octava Potencia Mundial, en la forma de la Sociedad de las Naciones, cayó en el "abismo" de impotencia parecida a muerte cuando estalló la II Guerra Mundial en 1939, y subió del "abismo" en 1945, pero en la forma de las Naciones Unidas. (Revelación 17:8, 11, 12) Eso fue hace treinta años. ¡Es arriesgado el demorar por mucho más tiempo la huida!

POR QUE UNA "GRANDE TRIBULACION" SIN IGUAL

51 La desolación de la Jerusalén infiel antitípica de la actualidad, la cristiandad, será parte de lo que ciertamente será una "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder." (Mateo 24:21) La región de dominio de la cristiandad es mundial, mucho mayor que la tierra de Israel en la cual está ubicada la ciudad terrestre de Jerusalén como capital. La región de dominio de Babilonia la Grande, que "tiene un reino sobre los reyes de la tierra," es todavía mayor en región de dominio que la de simplemente la cristiandad. Por consiguiente, cuando los simbólicos "diez cuernos" y lo demás de la "bestia salvaje" de color escarlata empiezan a odiar a la religiosa Babilonia la Grande que se comporta como ramera y causan su desolación, aquello será una calamidad religiosa sin igual,

51. (a) ¿Por qué ciertamente será "grande" la tribulación que le sobrevendrá a la Jerusalén infiel antitípica? (b) ¿Qué les sucederá a los que hayan demorado su huida de Babilonia la Grande?

que abarcará nuestro entero planeta. La cristiandad no conseguirá de Dios más protección que la que conseguirá todo lo demás de la inmoral Babilonia la Grande, que es culpable de homicidio. Si la destrucción de Jerusalén en 70 E.C. fue horrible, y es un cuadro profético, esta calamidad religiosa de alcance mundial también será horrible. Entonces a los religiosos que no escucharon la llamada divina que los exhortaba a salir de Babilonia la Grande, sino que egoístamente permanecieron allí, se les contará entre los que son partícipes en sus pecados y con justicia recibirán parte de las plagas de ella.

52 La destrucción de Babilonia la Grande no es todo lo que abarcará la venidera "grande tribulación." Es sencillamente la primera parte de ella. Los elementos políticos y comerciales y sociales del mundo no solamente han tenido relaciones inmundas, de búsquedas de placer y materialmente enriquecedoras, con la religiosa Babilonia la Grande. Han participado con ella en la culpa que lleva por homicido y en la oposición de ella a Jehová Dios y en la persecución de los verdaderos discípulos de Jesucristo y en estorbar la predicación de "estas buenas nuevas del reino" por ellos como testimonio. Por esto tienen que rendir cuentas a Dios. Los elementos políticos también dan su apoyo a la Octava Potencia Mundial, las Naciones Unidas, y sus naciones componen los miembros de ella. Esta Octava Potencia Mundial no cristiana está plantada en desafiadora resistencia al reino mesiánico de Jehová. Asume en la Tierra, con la aprobación de los clérigos de la cristiandad, el lugar del légitimo y propio reino de Dios en manos de su Cristo. Después de desolar a su ex-amante, Babilonia la Grande, pelea irreligiosamente, con potencia militante plena, contra el Rey reinante de Jehová, el Cordero Jesucristo.

53 El apóstol Juan describe con este lenguaje simbólico esta pelea final que resuelve las cuestiones: "Y los diez cuernos que viste significan diez reyes, que todavía no han recibido un reino, pero sí reciben [al llegar a ser miembros

52. (a) ¿Por qué no es la única parte de la "grande tribulación" la destrucción de Babilonia la Grande? (b) Después que la Octava Potencia Mundial obra como el agente desolador, ¿qué hace?
53. ¿Por qué será la culminación de la "grande tribulación" lo que se describe en Revelación 17:12-14?

de la Octava Potencia Mundial] autoridad como reyes por una hora con la bestia salvaje. . . . Estos combatirán con el Cordero, pero, porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También, los llamados y escogidos y fieles que con él están lo harán." (Revelación 17:12-14) Esto significará la culminación de la "grande tribulación," a saber, "la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har-Magedón. Se da una descripción más completa de esa guerra universal en Revelación 19: 11-21.

54 Esto envolverá a los más de tres mil millones de habitantes de nuestro globo terráqueo. Ni siquiera el diluvio del día del patriarca Noé, aunque planetario, envolvió a tantas criaturas humanas, pues estuvo a solo 1.656 años de la creación del hombre. Dios el Todopoderoso, en su "guerra del gran día," puede mostrar poderío superior a todo el poderío de bombas nucleares de todas las naciones terrestres y puede enfrentarse en combate a todos sus enemigos terrestres combinados. (Revelación 16:13-16) Lo que la situación denota es que habrá un degüello que desconoce paralelo en la experiencia de este planeta, y jamás se repetirá uno como éste. Poco sorprende, pues, que Jesús, mirando a mucho más allá de la desolación de la Jerusalén antigua en 70 E.C., dijera: "De hecho, a menos que Jehová hubiese acortado los días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que él ha escogido él ha acortado los días."—Marcos 13:20.

55 Alguna carne 'se salvará,' aunque tendrá que ser milagrosamente. Esto se deberá a que Jehová acorta el número de los días de la "grande tribulación," haciéndolo "por causa de los escogidos que él ha escogido." No por medio de sacar a sus "escogidos" de sobre la haz de la Tierra, sino sacándolos de toda asociación con este sistema de cosas condenado a destrucción y haciendo eso antes del tiempo que él ha fijado para el comienzo de la "grande tribulación," Jehová se complace en acortar el número de los días de tribulación. El no solo saca a sus "escogidos"

54. ¿A cuántos enemigos terrestres se enfrenta Dios Todopoderoso en combate entonces, y qué comparación existirá entre este degüello y todo degüello anterior?
55. (a) ¿De qué manera es que el acortamiento de los días de tribulación es "por causa de los escogidos"? (b) ¿Quiénes aprovechan este arreglo?

ungidos a una condición de seguridad bajo su protección, sino que también saca a la "grande muchedumbre" de personas 'justas' semejantes a ovejas que hacen bien hasta al más pequeño de los hermanos espirituales de Cristo. (Mateo 25:31-40) Habiendo separado tanto a sus "escogidos" como a la "grande muchedumbre" de las personas que son semejantes a cabras, Jehová Dios por su Cordero Jesucristo puede hacer una obra 'corta' de la ejecución de la venganza divina en todos sus enemigos que siguen siendo parte del sistema de cosas mundial.—Romanos 9:28.

56 Esto asegurará que se salvará "carne" aquí mismo en la Tierra. Jehová Dios el Creador no va a dejar que la raza humana sea borrada de la Tierra, ni por bombas nucleares ni por el hombre ni por Sus fuerzas de ejecución celestiales. En la destrucción de Jerusalén en 70 E.C. se salvó "carne" en la forma de 97.000 judíos. Estos 97.000 habían visto a Jerusalén rodeada por ejércitos romanos acampados en el año 66 E.C. Pero aquel corto asedio o sitio y el que la "cosa repugnante" estuviera de pie donde no debería estar plantada, en el lugar santo, no fue parte de la "grande tribulación" de ellos. La "tribulación" no estuvo dividida en dos partes. Aquel sitio por el general Cestio Galo fue levantado inesperadamente, y la retirada de los ejércitos romanos se convirtió en una fuga desordenada, de modo que los judíos tuvieron una gozosa victoria. Pero cuando la "grande tribulación" sí comenzó en la primavera de 70 E.C., entonces aquellos 97.000 pudieron sobrevivir solo porque el número de días de la tribulación fue acortado. Aquellos 97.000 resultaron salvos y con vida a pesar de que no eran los "escogidos" de Jehová. Pero se les perdonó la vida solo para vivir en esclavitud el resto de sus días por todo el Imperio Romano.

57 El acortamiento del número de días de la "grande tribulación" que se acerca es una garantía de que de nuevo se salvará "carne." Esta vez, sin embargo, la "carne" que se salve no será la de ninguno de los enemigos de Dios como aquellos judíos rebeldes no cristianos que se vieron encerrados en la antigua Jerusalén. Esta vez *todos* sus enemi-

56. En la destrucción de Jerusalén en 70 E.C., ¿quiénes compusieron la "carne" que fue salvada, y a pesar de qué que no estaba a favor de ellos?
57. ¿Quiénes constituirán la "carne" que será salvada en la venidera "grande tribulación," y qué se dirá de ellos?

gos son sentenciados a destrucción. La "carne," aparte de sus "escogidos," será de la "grande muchedumbre" de personas obedientes semejantes a ovejas que han obedecido sus mandamientos y abandonado el sistema de cosas condenado a destrucción (incluso la cristiandad) y se han declarado de parte de Él. De esta "grande muchedumbre" de "carne," salvada y viva en el nuevo orden de Dios bajo el reinado milenario de Cristo, se dirá: "Estos son los que salen de la grande tribulación." (Revelación 7:14) ¡Qué feliz será entonces esta "grande muchedumbre" de sobrevivientes! ¡Qué bondadoso, también, es de parte de Jehová el acortar la tribulación!

ADVERTENCIA DEL MESIAS CONTRA LOS MESIAS FALSOS

58 En la profecía de Jesús acerca de la "señal" de su "presencia" (parousía) y la "conclusión del sistema de cosas," Jesús indicó que vendrían falsos Cristos antes de la desolación de Jerusalén en 70 E.C. Empezó su profecía señalando esto, al decir a los apóstoles inquiridores: "Cuidado que nadie los extravíe; porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo,' y extraviarán a muchos." (Mateo 24:4, 5) Pero resultaron ser falsos, impostores, porque no produjeron ninguna liberación de Jerusalén ni liberación alguna en absoluto. Después de la destrucción de Jerusalén los judíos que no creían en Jesús como el Mesías tendrían que continuar buscando un Mesías en la carne. Por otra parte, los cristianos, judíos y no judíos, tendrían que continuar esperando la prometida "presencia" (parousía) del verdadero Mesías, Jesús el Hijo de Dios. Jesús describió la táctica que usarían los engañadores para inducir a las personas que mostraban interés a seguir a los que pretenderían ser Mesías, después de haber predicho la desolación literal de Jerusalén por las legiones romanas. Pasó a decir:

59 "Entonces si alguien les dice: '¡Miren! Aquí está el Cristo,' o, '¡Allá!' no lo crean. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, aun a los escogidos. ¡Miren! Les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen a ustedes: '¡Miren! Está en el desierto,' no salgan; '¡Miren! Está en los aposentos interiores,' no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia [*parousía*] del Hijo del hombre. Dondequiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas."—Mateo 24:23-28.

60 Jesús "el Hijo del hombre" sabía mejor que cualquier otra persona en la Tierra cómo efectuaría su venida y presencia. El no se ubicaría ni "aquí" ni "allá" ni en ningún punto en particular de la Tierra. El no se presentaría en ningún lugar aislado, "en el desierto," de modo que los que buscaban al Mesías acudieran a él allá lejos de ser observados por las autoridades gubernamentales del país, y así pudieran entrenarse bajo la dirección de él como caudillo allá y prepararse para dar un golpe político, un golpe de estado, e instalarlo como el Gobernante Mesiánico del mundo. (Hechos 5:36, 37; compare con 1 Samuel 22: 1, 2.) Tampoco se ocultaría en "aposentos interiores," de modo que solo un puñado selecto supiera dónde estaba, para que allí, sin ser observado ni descubierto, pudiera conspirar y trazar planes secretos con cómplices para derribar el gobierno mundial y hacerse ungir como el Mesías prometido. (Compare con 2 Reyes 9:4-14.) Al contrario de esto, no habría nada que esconder en cuanto a que Jesús habría venido como Rey y comenzado su presencia real.

61 Su presencia o parousía se parecería al relámpago en cuanto a sus efectos. Su parousía sería como relámpago, no por resplandecer súbitamente, inesperadamente y en una fracción de segundo. El énfasis no se pone aquí en que el relámpago se presente instantáneamente sin anuncio, sino en que resplandece sobre una zona amplia, desde las partes orientales hasta las partes occidentales. (Lucas 17:24) El poder de iluminación del relámpago es como el que se describe en Salmo 97:4: "Sus relámpagos alumbraron la

58, 59. (a) ¿Cómo resultaron desilusionadores los falsos Cristos que Jesús predijo? Y después de la destrucción de Jerusalén ellos dejaron a los judíos buscando ¿a quién? (b) ¿Qué más dijo Jesús acerca de la táctica que se usaría con relación a los falsos Cristos?

60. ¿Por qué razón estaría un Cristo falso afuera "en el desierto" o "en los aposentos interiores"?
61, 62. (a) ¿De qué manera sería como el relámpago la parousía de Cristo? (b) ¿Qué palabras que dio Jesús acerca de publicidad a sus apóstoles aplican a sus discípulos hoy?

tierra productiva; la tierra vio y llegó a estar con fuertes dolores." Así, también, no se dejaría en oscuridad a los habitantes de la Tierra con relación a la parousía del Hijo del hombre. De horizonte a horizonte toda la gente sería iluminada acerca de su parousía real. Se haría tan pública como lo es un resplandor de relámpago por su poder iluminador, su resplandor de gran extensión. A los discípulos de Cristo hoy, que están familiarizados con su parousía invisible, estas palabras de él a sus apóstoles hace diecinueve siglos aplican:

62 "Por lo tanto, no los teman; porque nada hay encubierto que no llegará a descubrirse, ni secreto que no llegará a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en la luz; y lo que oyen al oído, predíquenlo desde las azoteas."—Mateo 10:26, 27.

63 El propósito de levantarse falsos Cristos y falsos profetas es "extraviar, si fuera posible, aun a los escogidos." (Mateo 24:23-25; Marcos 13:21-23) Pero los fieles "escogidos" no dejarán que los induzcan a entrar en una búsqueda inútil o quimérica. No dejarán que los conduzcan en diferentes direcciones en busca de algún fingidor visible en la carne. No dejarán que los atraiga ningún hombre visible en la carne que alegue ser el Cristo, haciendo grandes demostraciones para probar que es tal Personaje. (Lucas 17:22, 23) Por las Escrituras saben dónde buscar. Son como las águilas cuyo poder de ver desde lejos magnifica las cosas microscópicas que están bien abajo en la tierra, sin fallar. (Job 39:27-29) Por eso, no se reúnen alrededor de un Cristo falso solo para terminar sin alimentación espiritual. Como águilas que pueden discernir el cadáver comestible desde lejos y se juntan allí para una comida común, los "escogidos" disciernen dónde se halla el verdadero alimento espiritual, a saber, con relación al verdadero Cristo en su parousía invisible, y allí es donde se juntan y hallan sustento espiritual.—Lucas 17:37.

64 De ninguna manera va a aparecerse visiblemente en

63. (a) ¿Con qué propósito se levantan estos predichos falsos Cristos y falsos profetas? (b) ¿Cómo son los fieles "escogidos" como las águilas que se juntan donde realmente hay un cadáver?
64. (a) ¿Dónde únicamente pueden aparecerse los falsos Cristos, y por qué? (b) ¿Dónde, según dijo Jesús ahora, aparecería la señal de él después de la tribulación de aquellos días?

la carne en ningún lugar en la superficie de la Tierra el Rey Jesucristo en su parousía. Eso es todo lo que pueden hacer los falsos Cristos, que son simplemente hombres de sangre y carne. Pero en el caso del Señor Jesucristo resucitado, glorificado, reinante, es diferente. (1 Timoteo 6:14-16) Es a este hecho que él llamó la atención de sus apóstoles a medida que siguió con su profecía, diciendo: "Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo."—Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27.

FENOMENO CELESTIAL "INMEDIATAMENTE DESPUES"

65 Por su expresión "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" Jesús evidentemente aludía a los días de la "grande tribulación" que le sobrevino a la Jerusalén del Oriente Medio a manos de los romanos en 70 E.C. Sin embargo, busquemos cuanto busquemos en los registros históricos, no hallamos que cosas como las que Jesús describió hayan ocurrido "inmediatamente después" en el sentido de instantáneamente después, sin un espacio después, siguiendo en secuencia ininterrumpida como una cadena de acontecimientos. Instantáneamente después de la "grande tribulación" que terminó con la destrucción de Jerusalén, la "señal del Hijo del hombre" no 'apareció en el cielo' ni los sitiadores romanos y las otras "tribus de la tierra" se 'golpearon en lamento' ante una vista visible del Hijo del hombre viniendo en nubes y con "poder y gran gloria." La historia auténtica registra que, después que las legiones romanas destruyeron la ciudad santa de Jerusalén, pusieron sitio a la última plaza fuerte judía, la

65. ¿A qué "tribulación de aquellos días" estaba refiriéndose Jesús allí? ¿Sucedieron "inmediatamente después" o sin espacio después de aquella "tribulación" las cosas que él predijo?

fortaleza sobre el monte Masada en la orilla occidental del mar Muerto, y la capturaron en el año 73 E.C., terminando así de subyugar toda la provincia de Judea. Entonces, ¿se equivocó Jesús en este punto?

66 No, Jesús no fue aquí un falso profeta. Bajo inspiración del espíritu santo de Dios no podía estar equivocado. Entonces, ¿qué está equivocado aquí? Evidentemente es el entendimiento común de la expresión "inmediatamente después." Evidentemente aquí el significado de "inmediatamente" es como el de Juan 6:21 (*Versión Hispano-Americana*) donde, después de narrar que Jesús anduvo sobre las aguas del mar de Galilea y subió a la barca en la cual estaban sus discípulos, el relato dice: "La barca, la cual llegó en seguida a la tierra a donde se dirigían," o como dice la *Versión Nácar-Colunga*: "Al instante se halló la barca en la ribera, adonde se dirigían." Ciertamente pasó más de un instante de tiempo antes que ellos llegaran a tierra. Es semejante a la expresión "dentro de poco" en Revelación 1:1, donde leemos: "Una revelación por Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco." Esta expresión "dentro de poco" se extiende en tiempo desde cuando el apóstol Juan recibió la Revelación, en aproximadamente 96 E.C., hasta los cumplimientos de la Revelación en nuestro siglo veinte. (Compare con el tiempo que abarca la expresión "en breve" en Romanos 16:20.)

67 Para armonizar la profecía de Jesús en Mateo 24:29 con los hechos disponibles, tenemos que entender que la expresión de Jesús "inmediatamente después" salta un espacio de siglos de tiempo hasta nuestro siglo veinte.* En este tiempo, durante la parousía del Hijo del hombre desde

* Compare con *La Atalaya* del 1 de junio de 1971, página 342, párrafos
30, 31. Puesto que Jesús dijo, en la misma profecía en Mateo 24:36, que
ninguna criatura sabía "aquel día y hora" en los cuales él vendría para
destruir este sistema de cosas, nadie podía decir cuánto tiempo después
de la destrucción de Jerusalén quería decir la expresión "inmediatamente
después." Nosotros, que vivimos diecinueve siglos después, podemos
comprender que aquella corta expresión abarcó tan largo período de
tiempo. Notamos que el versículo paralelo en el relato de Marcos no usa
el adverbio "inmediatamente" antes del giro preposicional "después de."
—Marcos 13:24.

66. Por eso, ¿fue Jesús aquí un falso profeta, o qué, evidentemente, está
equivocado en este punto en cuanto a la palabra "inmediatamente"?
67. Entonces, ¿cómo hemos de entender las palabras de Jesús: "inmediatamente después"?

el año 1914 E.C., sí tenemos cosas y acontecimientos que ciertamente corresponden con lo que Jesús predijo en ese versículo.

68 Los historiadores concordarán en que desde 1914 E.C. la humanidad ha entrado en el más negro período de su existencia. Es como si el Sol hubiera sido "oscurecido" durante el día, como si la Luna no 'diera su luz' de noche, y como si, durante el mismo tiempo de la noche sin luz de la Luna, las estrellas hubieran caído de los cielos y desaparecido en la negrura de la noche. Para el sistema de cosas condenado a destrucción, incluso la cristiandad, el futuro no presenta nada brillante ni durante el día ni durante la noche. El que los hombres, aun en la cristiandad, no puedan ver cómo salir de la situación mundial por sus propios medios humanos está bien representado en las antiguas profecías bíblicas, así:

69 "Seguimos esperando que haya luz, pero, ¡miren! oscuridad; resplandor, pero en tinieblas continuas seguimos andando. Seguimos palpando el muro justamente como ciegos, y como los que no tienen ojos seguimos palpando. Hemos tropezado en pleno mediodía tal como en la oscuridad del atardecer; entre los fornidos somos justamente como muertos." (Isaías 59:9, 10) "Y [yo, Jehová,] ciertamente causaré angustia a la humanidad, y ciertamente andarán como ciegos; porque es contra Jehová que han pecado. Y su sangre realmente será derramada como polvo, y sus entrañas como el estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová; sino que por el fuego de su celo toda la tierra será devorada, porque él hará un exterminio, realmente uno terrible, de todos los habitantes de la tierra."—Sofonías 1:17, 18.

70 Los cielos parecen haber perdido su apariencia benigna. La ciencia moderna nos informa acerca de las grandes llamaradas de energía atómica que salen disparadas por miles de kilómetros al cielo y que aparecen como manchas solares, pero que envían tremendas corrientes de partícu-

68, 69. (a) ¿Cómo ha sido la situación mundial desde 1914 como los
efectos de lo que Jesús predijo acerca de los cuerpos celestes? (b) ¿Cómo,
debido a que no pueden ayudarse a sí mismos, han sido los hombres
como los que se describen en Isaías 59:9, 10 y Sofonías 1:17, 18?
70. (a) A la luz de las observaciones científicas, ¿cómo han perdido los
cielos su apariencia benigna? (b) ¿De qué manera han sido sacudidos
los poderes de los cielos?

las que llegan a nuestra Tierra y la afectan. Continuamente nuestra Tierra está siendo bombardeada por rayos invisibles de energía nuclear que vienen hacia nosotros desde regiones desconocidas en el espacio sideral. Nuestros telescopios de radar recogen las señales de radar de estrellas que son invisibles al ojo de los más poderosos telescopios, pero que de todos modos dan evidencia de su existencia en el espacio. Astronautas han descendido seis veces en la Luna, una Luna que algunos militaristas quisieran convertir en base militar para dirigir guerra contra enemigos en la Tierra. Y cuando pensamos en los aviones supersónicos de guerra y en los proyectiles intercontinentales con cargas atómicas y nucleares de temible potencia destructiva, más comprendemos el significado solemne de estas palabras de Jesús: "Y los poderes de los cielos serán sacudidos." (Mateo 24:29) Los hombres han invadido los cielos y el espacio sideral y perturbado el equilibrio normal de las cosas.

71 Hasta el mar, que anteriormente era un universo escondido, ahora ha llegado ser una región amenazadora. Hay enjambres de submarinos de hechura humana modernizados con los aparatos más modernos de disparar proyectiles para enviar hacia arriba, desde las profundidades, destrucción rugiente contra los habitantes indefensos de la tierra seca. Además de esto, el mar se está contaminando debido a que en la profundidad salada se arrojan desperdicios que destruyen la vida. El mar está bajo la amenaza de quedar tan muerto como el punto más bajo de la Tierra, el mar Muerto del Oriente Medio. Al mismo tiempo, la atmósfera, tanto sobre el mar como sobre la tierra seca, está siendo contaminada debido a las descargas cada vez mayores de humo mortífero procedente de fábricas industriales, vehículos de motor y aviones que cruzan los continentes y los mares. No sin buena previsión de las consecuencias, el *Medical News-Tribune* de Londres (Inglaterra), con fecha del 27 de marzo de 1970, dio la siguiente advertencia en un encabezamiento: "Para 1984 la Tierra pudiera estar muerta."

---

71. (a) ¿Cómo han llegado a ser algo amenazador los mares, y cómo se han causado malos efectos en la atmósfera? (b) ¿Qué advertencia publicó en 1970 la publicación *Medical News-Tribune* de Londres?

"SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE EN EL CIELO"

72 Sin embargo, este planeta Tierra nunca será destruido por guerra nuclear de hechura humana. Nunca se le intitulará "El difunto gran planeta Tierra." Nunca permitirá el Creador de la Tierra que ésta quede vacía de toda vida de criaturas, incluso la vida humana. Lo que será destruido será el sistema de cosas internacional que rige ahora sobre la Tierra. Su destrucción vendrá de Dios por medio de su Rey Mesiánico, Jesucristo, con todos sus santos ángeles. Cuando Jesús estuvo en la Tierra en la carne y se le llamó el Hijo del hombre, los judíos escépticos pidieron "que les mostrase alguna señal del cielo" en prueba de que era verdaderamente el Mesías prometido. Pero él les dijo que nada sino una señal *terrestre* les sería dada, "la señal de Jonás." Esa señal fue dada cuando Jesús estuvo muerto por partes de tres días en el fondo de la tierra y entonces fue levantado de entre los muertos al tercer día. (Mateo 16:1-4; 12:39, 40) Pero ahora, durante su parousía invisible en el espíritu, los habitantes de la Tierra recibirán una "señal . . . en el cielo." Después de decir que los poderes de los cielos serían sacudidos, Jesús pasó a decir:

73 "Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria."—Mateo 24:30.

74 Esto no se refiere al principio de su parousía o su llegada en espíritu, sino a su 'venida' (griego: *erkhómenon*) en la "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo." Puesto que su 'venida' se describe como un venir "sobre las nubes del cielo," queda claro que es una venida invisible, por volver su atención de largo alcance a esta Tierra y proyectar su poder a ella con vigor destructivo. Se hará que la gente se dé cuenta de que esto no procede de los hombres, sino del cielo, del glorificado Hijo del hombre que obra como el Represen-

---

72, 73. (a) Si no es el planeta terrestre mismo, entonces ¿qué ha de ser destruido, y cómo? (b) ¿Qué clase de señal acerca del Mesías fue dada hace diecinueve siglos, pero qué clase dijo él que se dará durante su parousía?
74, 75. (a) En Mateo 24:30, ¿a qué se refiere la palabra de Jesús "viniendo" y cómo se efectúa esa 'venida'? (b) Esta profecía de la "señal . . . en el cielo," ¿con qué profecía de Daniel está relacionada?

tante de Dios. Esto está relacionado con la señal en el cielo que vio el profeta Daniel, y que describe, diciendo: 75 "Seguí contemplando en las visiones de la noche, y, ¡pues vea! con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre; y al Anciano de Días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aun delante, de Aquél. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aun a él. Su gobernación es una gobernación indefinidamente duradera que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas."—Daniel 7:13, 14.

76 El cumplimiento de esa visión de Daniel fue invisible, en los cielos espirituales, desde 1914 E.C. en adelante. Por eso, al tiempo señalado de Dios, el glorificado Hijo del hombre adelanta con su autoridad y poder contra Babilonia la Grande (incluso la cristiandad) y las naciones hostiles de esta Tierra. Las evidencias de que adelanta contra ellos, las cuales ellos podrán ver y sentir, serán como una "señal . . . en el cielo" para ellos. Al encararse a esta aniquilación inminente, "todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento." No obstante, el resto de los "escogidos" de Dios y la "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas, todos los cuales se han separado de Babilonia la Grande y sus amantes, no se unirán a esas aterradas tribus de la Tierra en su lamento egoísta. Todos ellos ahora han sido juntados a la diestra del Rey reinante, Jesucristo.—Revelación 7:9-17; Mateo 25:31-40.

LOS ANGELES JUNTAN A LOS "ESCOGIDOS"

77 Para aquel tiempo lo que Jesús describe después habrá sido completado, a saber: "Y enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo." (Mateo 24:31) Este recogimiento de los "escogidos" por los ángeles ha estado aconteciendo durante la parousía de él. Fue en el año posbélico de 1919 que los "escogidos" empezaron a salir de su cautiverio en

76. (a) ¿Cuándo comenzó a cumplirse esa visión de Daniel? (b) ¿Cómo verán "viniendo" al Hijo del hombre todas las tribus, y quiénes no se unirán a ellas en lamento egoísta?
77. (a) Para aquel tiempo, ¿qué recogimiento se habrá logrado, y desde cuándo? (b) ¿Cómo se ha efectuado este recogimiento como si fuera por el sonido de una "gran . . . trompeta"?

Babilonia la Grande y a regresar a la heredad espiritual que Dios les ha dado en la Tierra, un acontecimiento parecido al regreso del resto judío de Babilonia a su país de origen en el año 537 a. de la E.C. Desde entonces ha salido como un "gran sonido de trompeta" la proclamación de que el reino mesiánico de Dios ha sido establecido en los cielos y que ellos deben ponerse firmemente de parte del reino celestial y predicar mundialmente "estas buenas nuevas del reino." En la dirección de los "cuatro vientos" se ha hecho resonar este anuncio de buenas nuevas como por una trompeta. Se ha oído desde un extremo de los cielos hasta el otro.

78 De acuerdo con los tonos invitadores del "gran sonido de trompeta" los ángeles celestiales que vienen con el Hijo del hombre en su parousía han estado juntando a sus "escogidos" desde todo ángulo del globo terráqueo. Este recogimiento se ha hecho manifiesto y todos los hombres pueden verlo, especialmente en la serie de grandes asambleas que se han celebrado comenzando con la asamblea general de la I.B.S.A. (Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia) del 1 al 8 de septiembre de 1919, hasta las asambleas sobre el tema "Soberanía Divina" celebradas por los testigos de Jehová por todo el mundo durante el año 1975. (Vea un anuncio de estas asambleas en la página 126 del número de 15 de febrero de 1975 de *La Atalaya.*) Particularmente los de la "grande muchedumbre" están al tanto de que los ángeles han juntado a los "escogidos" durante la parousía de Cristo, y ellos también se declaran de parte del reino mesiánico de Jehová y se congregan y trabajan con los "escogidos" que han sido juntados.

79 Por el cumplimiento que hasta ahora ha tenido la profecía de Jesús acerca de la "conclusión del sistema de cosas," sus discípulos saben que está muy cerca el tiempo en que "todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento" ante lo que ven que las amenaza de manos del glorificado Hijo del hombre.

78. (a) Este recogimiento de los "escogidos" por los ángeles ha estado manifiesto a todos los hombres especialmente debido a ¿qué ocasiones? (b) ¿Quiénes, particularmente, han estado al tanto de ese recogimiento y han obrado pertinentemente?
79. Por el cumplimiento de la profecía de Jesús hasta ahora, es patente que ¿qué expresión de emoción por las tribus terrestres se ha acercado?

UNA ILUSTRACION PARA DETERMINAR CUAN CERCA ESTA

[80] No es necesario que sepamos el día y la hora del año exacto en el cual la "grande tribulación" ha de estallar contra este entero "sistema de cosas." Para que sepamos que ahora está peligrosamente cerca, todo lo que tenemos que hacer es escuchar lo que Jesús dijo en este punto crítico en su profecía: "Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto: Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, conocen que está cerca el verano. Así mismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán."—Mateo 24:32-35.

[81] ¿Cuánto más tenemos que ver nosotros, los de esta generación que vio el estallido de la I Guerra Mundial en 1914, del cumplimiento de la profecía de Jesús para saber que "él está cerca, a las puertas"? ¿Qué más pudiéramos desear como evidencia? No se nos ha dejado ignorantes y preocupados en cuanto al significado de las cosas que han estado ocurriendo en la Tierra desde el fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914. Como personas inteligentes y entendedoras que estudiamos la Biblia, estamos convencidos de que pronto estará completa la 'señal de la presencia de Cristo y de la conclusión del sistema de cosas.'—Mateo 24:3.

[82] ¿Nos deprime esto? ¿Nos quita todo el gozo de vivir ahora? No debería ser así, y no es así. Porque Jesús dijo a sus discípulos cómo deberían responder en cuanto a los acontecimientos mundiales durante su parousía invisible, diciendo: "También, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, no conociendo la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectativa de las cosas que vienen sobre la tierra habitada; porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Mas al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen sus cabezas, porque su liberación se acerca."—Lucas 21:25-28.

80. Para saber que la "grande tribulación" está peligrosamente cerca, ¿qué observación que hizo Jesús en este punto crítico de su profecía es necesario que escuchemos?
81. ¿Por qué evidencia podemos nosotros los de esta generación saber que la "señal" predicha por Jesús pronto estará completa?
82. ¿Cómo dijo Jesús que deberíamos responder a los acontecimientos mundiales durante su parousía?

[83] ¿Hemos visto nosotros los de esta generación que 'estas cosas hayan empezado a suceder'? ¿Hemos visto "estas cosas" sucediendo durante las décadas desde 1914 E.C.? Puesto que sí las hemos visto, no hay razón para que estemos encorvados con "angustia" internacional. No hay razón para que sigamos ya con la espalda doblada bajo la esclavitud religiosa que impone Babilonia la Grande, incluso la cristiandad. Es tiempo para levantarnos erguidos como adoradores libres del Dios Altísimo, el Señor Soberano Jehová. Ya no es el tiempo apropiado para que desesperanzadamente tengamos la vista fija en el suelo. Es tiempo para alzar la cabeza hacia el cielo y ver, a la luz que se abrillanta de las Santas Escrituras que contienen la profecía de Jesús, las evidencias de un futuro muy tranquilizador para la humanidad. El significado de estas experiencias es inequívoco: ¡La liberación se ha acercado! Esto anuncia para los "escogidos" de Dios y la "grande muchedumbre" de sus compañeros de adoración que ellos serán sobrevivientes de la "grande tribulación" que tan cercana está. Cuando bajo preservación y conservación divina salgamos de esa "grande tribulación," dejaremos atrás las ruinas irreparables de este mortífero sistema de cosas de la actualidad. ¡Gloriosamente se presenta ante nosotros el nuevo sistema de cosas de Dios!

83. Por eso, éste no es tiempo para que los "escogidos" y la "grande muchedumbre" hagan ¿qué? ¿y de qué es anuncio para ellos la liberación?

CAPITULO 17

El "esclavo" que vivió para ver la "señal"

EL CREADOR del hombre observa tiempos. El se proponía que el hombre observara tiempos también. En el relato de la creación según se encuentra en el primer capítulo de Su Palabra inspirada leemos: "Y pasó Dios a decir: 'Lleguen a haber lumbreras en la expansión de los cielos para hacer una división entre el día y la noche; y tienen que servir de señales y para estaciones y para días y años. Y tienen que servir de lumbreras en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra.' Y llegó a ser así. Y procedió Dios a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche, y también las estrellas." (Génesis 1:14-16) De modo que la Santa Biblia lleva una cuenta del tiempo en cuanto a la existencia del hombre, y lo hace en estaciones y días y años.

2 La cuenta del tiempo de la Biblia prosiguió desde la creación del hombre en el Jardín de Edén hasta donde su cronología conecta con las fechas auténticas de la historia seglar. Las profecías de la Biblia que contienen rasgos cronológicos hacen que la cuenta del tiempo penetre más allá todavía en el futuro, hasta el mismo fin de los "siete tiempos" de la dominación gentil de la humanidad sin interrupción divina, hasta en el año 1914 E.C. (Daniel 4:16, 23, 25, 32; Lucas 21:24) En aquel año fue cuando empezó la parousía o "presencia" del glorificado Jesucristo en el cielo. Jesús profetizó acerca de la inigualada "grande tribulación" que ocurriría durante su parousía, pero no señaló con exactitud el día y la hora particulares en los cuales

1. Según el relato de la creación de las luces celestiales, ¿en qué respecto deseaba Dios que el hombre fuera como él?
2, 3. (a) ¿Cómo llevó la Biblia la cuenta del tiempo hasta el mismo año 1914 E.C.? (b) ¿Qué dijo Jesús acerca del tiempo en el cual él vendría en la "grande tribulación" que acontece durante su parousía?

aquel tiempo de dificultad sin paralelo estallaría sobre el mundo entero de la humanidad. Dijo:

3 "Respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca; y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo: uno será tomado y el otro será abandonado; dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano: una será tomada y la otra será abandonada. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene [griego: *érkhetai*] su Señor."—Mateo 24:36-42; Marcos 13:32, 33.

4 Según esta profecía, las condiciones sociales entre los hombres y las mujeres en la Tierra durante esta parousía invisible del Señor Jesucristo habían de ser como las de los días de Noé antes del diluvio planetario. Evidentemente por aquella referencia a tiempo, "los días de Noé," Jesús quería decir "aquellos días antes del diluvio" en los cuales Noé estuvo preparando el arca que Dios le había dicho que construyera. De otro modo, no hubiera habido nada especial a lo cual la gente de antes del diluvio hubiera de hacer caso como indicación de que se había fijado un diluvio para su generación. Esta preparación del arca ubicaría los particulares "días de Noé" dentro de los últimos cien años de la vida de Noé antes del diluvio, puesto que el diluvio comenzó en el año seiscientos de Noé, y así leemos: "Llegó Noé a tener quinientos años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem, Cam y Jafet."—Génesis 5:32; 7:11.

5 Otro límite para el tiempo sería que a Noé se le dijo que tenía que llevar consigo dentro del arca a su propia esposa y sus tres hijos y las 'esposas de sus hijos.' (Génesis 6:18)

4. Por eso, las condiciones sociales entre la humanidad durante la parousía de Jesús serían como los días de ¿quién? ¿y qué días en particular?
5. (a) También hay indicación de que los "días de Noé" en los cuales él construyó el arca están limitados por ¿qué hecho? (b) La comparación que se hace con los "días de Noé" prueba ¿qué, acerca del significado de parousía?

Esto indicaría que los tres hijos de Noé se habían casado antes que comenzara la obra en el arca. De modo que el tiempo de antes del diluvio durante el cual la gente podía notar que algo extraordinario estaba sucediendo puede haberse reducido a unos cincuenta años antes de la catástrofe global. De todos modos, los "días" que se permitieron para que la gente hiciera caso seriamente a lo que sucedía se extendieron por un tiempo considerable. Puesto que "así será la presencia [parousía] del Hijo del hombre," esto prueba que la parousía invisible de Cristo es un período que se extiende por un espacio de tiempo y no señala meramente el tiempo del principio de la "grande tribulación" a cierta hora de un día específico. En armonía con esa manera de considerar la parousía, la declaración paralela de Jesús, en Lucas 17:26, dice: "Además, así como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre." Pero tal como los días de la construcción del arca por Noé condujeron a la entrada de él y su familia cercana en aquella tremenda estructura, así la parousía invisible se extiende o transcurre a través de cierto período y culmina en una global "grande tribulación."

6 En los días de Noé la Tierra estaba llena de violencia y estaba siendo arruinada. (Génesis 6:11, 12) ¡Esto, por supuesto, era malo, incorrecto! Pero Jesús no se refirió a eso al mostrar el parecido entre los días de Noé y los días de su parousía o "presencia." Jesús dijo: "Comían, bebían, los hombres se casaban, las mujeres se daban en matrimonio, hasta aquel día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio y los destruyó a todos." (Lucas 17:27) Esas cosas que se mencionan eran correctas y propias en sí mismas. Entonces, ¿qué fue lo incorrecto por parte de la gente? Fue que llegaron a tener la atención absorta en esas cosas comunes, cotidianas, y no mostraron fe en el mensaje de Noé procedente de Dios y no tomaron en serio el que Noé apoyara su mensaje como cosa absolutamente cierta por medio de construir el arca en demostración de su fe. (Hebreos 11:7) Jesús señaló que esto fue lo incorrecto por parte de

6. (a) ¿De qué manera, como dijo Jesús, se asemejarían los días de Noé al tiempo de su parousía? (b) Entonces, ¿qué fue incorrecto por parte de la gente?

la gente, al decir: "Y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos."—Mateo 24:39.

7 La gente que fue destruida en el diluvio global fue condenada por su injusta falta de fe. Eran impíos, o irreverentes para con Dios. Por consiguiente, Dios "no se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero guardó en seguridad a Noé, predicador de justicia, con otras siete personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente impía." (2 Pedro 2:5) La profecía de Jesús: "Así será la presencia del Hijo del hombre," nos impulsa a examinar las acciones y actitudes de la gente hoy durante su parousía, su "presencia" invisible. ¿Halla Jehová Dios la misma ausencia de fe en ellos? ¿El mismo interés absorbente en los procedimientos ordinarios y cotidianos de la vida, comer, beber, casarse y darse en matrimonio, con indiferencia en cuanto a lo que un grupito, comparable a Noé y siete miembros de su familia, está diciendo y haciendo? Bueno, por más de sesenta años ya, desde el principio de la parousía de Cristo en 1914 E.C., los "escogidos" de Jehová y, últimamente, una "grande muchedumbre" de otras personas semejantes a ovejas han estado proclamando por todo el mundo el reino establecido de Dios y la venidera "grande tribulación," pero la gente en general no ha mostrado interés serio.

8 En el tiempo de Noé, durante la última semana antes del diluvio, los especímenes de los animales y aves que habían de ser conservados con vida fueron metidos en el arca. En el último día de aquella crítica semana, en el día diecisiete del segundo mes (calendario de Noé) del año 2370 a. de la E.C., el mismo Noé y los siete miembros de su familia entraron en el arca. "Después Jehová cerró tras él la puerta." (Génesis 7:1-16) Esta acción encerró para salvación a Noé y su familia, pero dejó fuera para destrucción a la gente entregada a sus ocupaciones. Jesús hace que esto sea un ejemplo amonestador para todos sus discípulos que viven en estos días de su parousía o "presencia." ¡Lejos

7. (a) ¿Por qué fue condenada la gente que fue destruida en el Diluvio, y a qué se debía eso? (b) ¿Cómo ha demostrado la gente tener la misma característica desde 1914?
8. (a) ¿En qué día de la semana final entraron Noé y su familia en el arca para permanecer en ella, y qué hizo definitivos los asuntos entonces? (b) Esto es una amonestación para que hoy no hagamos ¿qué?

esté de nosotros, pues, imitar a este mundo de personas impías, irreverentes, en su egoísta falta de atención y su indiferencia que denota falta de fe! El no hacer caso del cumplimiento de la profecía de Jesús y el no obrar de acuerdo con ello no podría significar ninguna otra cosa sino destrucción para nosotros junto con el mundo descreído. La destructiva "grande tribulación" sorprenderá a los descuidados en un día y una hora no anunciados, no conocidos ahora.

SELECCIONADOS PARA VIDA O PARA DESTRUCCION

9 En aquel tiempo la salvación será por selección y la destrucción será por selección, hasta con relación a personas en estrecha asociación en asuntos seglares, como en trabajo de agricultor en un campo o moliendo grano en una casa. Dijo Jesús: "Entonces estarán dos hombres en el campo: uno será tomado y el otro será abandonado; dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano: una será tomada y la otra será abandonada." (Mateo 24:40, 41) Semanas antes de esta profecía, cuando Jesús hizo una declaración similar, sus oyentes le preguntaron: "¿Dónde, Señor?" El respondió: "Donde está el cuerpo, allí también se juntarán las águilas." (Lucas 17:34-37) De modo que los que son 'tomados' para salvación serán los que en sentido espiritual tienen vista penetrante, como águilas, quienes se juntan para el banquete espiritual que Jehová suministra dentro de su lugar de seguridad. Los que son abandonados a la destrucción serán los que no se mantengan espiritualmente al tanto del cumplimiento de la profecía de Jesús y que indiferentemente sigan su modo de vivir egoísta. Éstos, buscando conservar o preservar sus almas humanas por medios mundanos, perderán sus almas en la súbita "grande tribulación."

10 No nos atrevemos a ser como la gente mundana, aun los de la cristiandad, que se parecen a la gente del día de Noé que tenía la atención completamente absorta en sus ansiedades personales. En interés nuestro, Jesús dio én-

9. (a) ¿Cómo mostró Jesús que la salvación sería por selección y que la destrucción sería por selección? (b) ¿De qué manera es importante ser de vista penetrante como las águilas?
10. ¿Cómo dio énfasis aquí Jesús al hecho de que no deberíamos ser como la gente mundana, con la atención absorta en las ansiedades personales?

fasis a la lección que enseñaba su ilustración, diciendo: "Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene [griego: *érkhetai*] su Señor." (Mateo 24:42) Si creemos en la parousía del Señor desde 1914 E.C., con más razón debemos mantenernos despiertos y vigilantes para que no nos sorprenda la "grande tribulación" estando ocupados en lo que resulta incorrecto.

11 El Señor Jesús no les informó a sus discípulos el día y la hora exactos del mes particular del año seguro en el cual viene (griego: *érkhetai*) como el oficial de ejecución para Jehová en la "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo." El no está dejando que ninguno de sus discípulos sepa el tiempo preciso, de modo que puedan descuidarse y ocuparse en empresas mundanas hasta casi el último momento, y entonces inmediatamente antes del tiempo preciso conocido adoptar una forma de piedad o devoción y ocuparse en el servicio que Dios ha mandado. ¡No es así! Más bien, el que no se nos dé aviso de la fecha precisa impone en nosotros la necesidad de estar continuamente alerta. El que nos sorprenda como ladrón la "grande tribulación" significará una pérdida eterna si no estamos activos en la adoración pura de Dios. Por eso, Jesús dijo:

12 "Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiese sabido en qué vigilia [de la noche] habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene [griego: *érkhetai*] el Hijo del hombre."—Mateo 24:43, 44.

13 ¿Qué propósito tiene el que se deje así en incertidumbre a sus discípulos en cuanto al tiempo exacto en el cual el Señor vendrá para ejecutar la venganza de Jehová o para hacer justicia con relación a este sistema de cosas,

11, 12. (a) ¿Por qué no les dijo Jesús a sus discípulos el tiempo exacto de su venida como oficial de ejecución para Jehová en la "grande tribulación"? (b) El que nos sorprenda la "grande tribulación" como ladrón en la noche significará ¿qué, para nosotros, según lo muestra la ilustración de Jesús?
13. (a) ¿Con qué propósito se dejó a los discípulos en incertidumbre en cuanto al tiempo exacto en el cual el Señor viene para ejecutar la venganza de Jehová? (b) Por eso, ¿qué nos atañe a nosotros hacer en cuanto a ello?

religioso y político y social? Es requerir que todos los que alegan ser discípulos de Cristo prueben si son cristianos genuinos todos los días y todo el tiempo, ocupados continuamente en predicar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y esforzándose continuamente por hacer "discípulos de gente de todas las naciones," o son sencillamente personas que quieren aprovecharse egoístamente de una oportunidad. Es decir, ¿esperan hasta que ven que ya no hay tiempo para retardarse, sino que ahora al fin tienen que ponerse a trabajar como si siempre hubieran estado completamente envueltos en la obra que Dios aprueba? Puesto que es "a una hora que no piensan que es" que "viene el Hijo del hombre," a todos nos atañe estar despiertos y activos a *toda* hora en la adoración y servicio que nuestro Señor aprueba.

"EL ESCLAVO FIEL Y DISCRETO"

[14] Aquí el Señor Jesús ha entrado en el tema de la vigilancia y la preparación que se requieren de sus discípulos. Por eso ahora plantea una pregunta que presenta un desafío a cada uno de sus discípulos en cuanto a su devoción personal al Mesías de Jehová y su uso personal de prudencia, previsión y perspicacia en el servicio al Mesías. Cada discípulo podía determinar por sí mismo qué clase de esclavo deseaba ser al oír al Amo hacer la pregunta: "¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento a su debido tiempo?"—Mateo 24:45.

[15] Sabiendo, como lo sabía por las profecías inspiradas de la Palabra de su Padre, que habría apóstatas rebeldes que abandonarían la verdadera fe y el verdadero servicio cristiano, Jesús muy apropiadamente planteó esta pregunta escrutadora que afecta a cada discípulo suyo. Pero, por la forma de su pregunta, ¿estaba refiriéndose él a un hombre en particular, un solo discípulo suyo, o se refería a una clase de discípulos? *The Critical and Exegetical Hand-*

14. ¿Qué pregunta planteó aquí Jesús, dejando que los que lo escuchaban determinaran lo que deseaban ser?
15. (a) ¿Por qué planteó Jesús la pregunta acerca de un esclavo que sería fiel? (b) ¿Qué pregunta surge en cuanto a la identidad del esclavo, y qué dice acerca de esto el *Hand-Book* (Manual) de Meyer acerca de Mateo?

book of the Gospel of Matthew, (Manual crítico y exegético del Evangelio de Mateo, por H. A. W. Meyer, Th.D., (1884) ofrece una sugerencia. En la página 429, dice acerca de la expresión "quién, por lo tanto" (*AV*): "Considerando la necesidad de estar preparados que se indica así. La inferencia misma se presenta en la forma de una alegoría, en la cual el *doúlos* [esclavo] representa a los discípulos a quienes el Señor ha nombrado para que sean guías de Su iglesia, en la cual se exige que se muestren *fieles* (1 Cor. iv. 1 sigtes.) y *prudentes, . . .* " Empero, el limitar así el "esclavo" a los doce apóstoles pudiera permitir la doctrina de una *sucesión apostólica* o una sucesión episcopal, una sucesión de obispos (superintendentes) por el proceso religioso de ordenación.

[16] Sin embargo, cuando consideramos que el "esclavo fiel y discreto" es *todo* el cuerpo de los discípulos (incluso los superintendentes espirituales), se elimina tal cosa como una "sucesión episcopal," una cosa que, según muestra la historia, ha producido tanto daño y opresión en la cristiandad. La manera en que el discípulo Marcos frasea la consideración de este asunto por Jesús indica que el cuerpo *entero* de los discípulos está envuelto en esto. Marcos 13:34-36 dice: "Es semejante a un hombre que, viajando al extranjero, dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos, a cada uno su trabajo, y mandó al portero que se mantuviera alerta. Por lo tanto manténganse alerta, porque no saben cuándo viene [griego: *érkhetai*] el amo de la casa, si tarde en el día o a medianoche o al canto del gallo o muy de mañana; para que cuando llegue de súbito, no los halle durmiendo."

[17] Pudiera parecer algo duro el que Jesús comparara a sus discípulos con "esclavos." Pero había base correcta para darles esta clasificación, porque en 1 Corintios 6:20 y 7:23 leemos: "Fueron comprados por precio. Sin falta, glorifiquen a Dios en el cuerpo de ustedes en conjunto." "Ustedes fueron comprados por precio; dejen de hacerse esclavos de los hombres." Además de esas palabras del

16. En cuanto a si la clase del "esclavo" abarca a *todo* el cuerpo de los discípulos, no solo a los superintendentes, ¿qué dice Marcos 13:34-36?
17. ¿Por qué no fue cosa dura por parte de Jesús el comparar a sus discípulos con "esclavos," pero qué se hacía obligatorio debido a la condición de esclavos de ellos?

apóstol Pablo, el apóstol Pedro escribió lo siguiente a los cristianos: "Ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, que fueron librados de su forma de conducta infructuosa recibida por tradición de sus antepasados. Empero, fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo." (1 Pedro 1:18, 19) De acuerdo con esto, este discípulo de Cristo empezó su segunda carta con esta introducción: "Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo." Además, Pablo no se sintió avergonzado al presentarse como "Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús." (Filipenses 1:1) Y un medio hermano carnal del Señor introdujo su carta con las palabras: "Judas, esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago." (Judas 1) La esclavitud con una base de esa índole hace con mayor razón obligatoria la fidelidad cristiana.

[18] Los discípulos de Cristo no levantaron objeción a la esclavitud cristiana por algún maltratamiento como en la objeción que se hizo acerca del maltratamiento a la nación de Israel: "¿Es Israel un siervo, o un esclavo nacido en la casa? ¿Por qué es que ha venido a ser para saqueo?" (Jeremías 2:14) La antigua nación de Israel llegó a ser "para saqueo" por los gentiles debido a que los israelitas no obraron como siervos fieles del Dios Altísimo, Jehová. Debido a que Jehová los redimió del Egipto antiguo, todo el pueblo de Israel era una nación de siervos de Jehová. Jehová, al hablarle a Faraón de Egipto acerca del derecho especial que tenía sobre la nación de Israel, asemejó a una sola persona la nación escogida, diciendo: "Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te digo: Envía a mi hijo para que me sirva."—Exodo 4:22, 23.

[19] Más de siete siglos después, Jehová menciona a la entera nación de Israel como si fuera un solo siervo individual de El, diciendo: "Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abrahán mi amigo; tú, a quien he asido desde las extremidades de la tierra, y tú, a quien he llamado hasta de las partes remotas de ella. Y por lo tanto te dije: 'Tú eres mi siervo; te he escogido, y no te he rechazado.' " (Isaías 41:8, 9) Para aclarar que este "siervo" compuesto está formado por muchos individuos, el Creador dice a la nación de Israel: " 'Ustedes son mis testigos,' es la expresión de Jehová, 'aun mi siervo a quien he escogido.' . . . Y ahora escucha, oh Jacob siervo mío, y tú, oh Israel, a quien he escogido. Esto es lo que ha dicho Jehová, . . . '¿No he hecho yo que desde aquel tiempo en adelante tú individualmente oigas y no lo he anunciado? Y ustedes son mis testigos.' "—Isaías 43:10; 44:1-8; también 42:19; 44:21; 48:20; 49:3; Jeremías 30:10.

[20] En la Fiesta del Pentecostés del año 33 E.C., cincuenta días después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la nación circuncisa de Israel natural fue rechazada por Jehová Dios. Pero aproximadamente en los años 50-52 el apóstol cristiano Pablo les escribió a sus hermanos cristianos de la provincia romana de Galacia y dijo: "Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos sea paz y misericordia, sí, sobre el Israel de Dios." (Gálatas 6:15, 16) La verdadera congregación cristiana era la organización que andaba ordenadamente por aquella regla acerca de una "nueva creación," y ahora, puesto que el Israel natural estaba siendo rechazado, la congregación de seguidores de Cristo era "el Israel de Dios." Era un Israel espiritual. Como congregación unida era el "siervo" de Jehová Dios y su Cristo. A éste podía dirigirse de manera espiritual Isaías 43:10: " 'Ustedes son mis testigos,' es la expresión de Jehová, 'aun mi siervo.' "

[21] Jesús, aunque presentó la pregunta acerca del "esclavo fiel y discreto," no tenía dudas en cuanto a quién era este "esclavo." Jesús indudablemente pensaba en aquel "siervo" de Jehová Dios, aquel "Israel de Dios." No habría error en escoger a aquel "siervo" compuesto. Con el precio de su propia sangre él había comprado aquel Israel de

18. ¿Por qué era el antiguo Israel una nación de siervos para Jehová, y cómo asemejó Jehová todos aquellos siervos a una sola persona?
19. ¿Cómo le habló Jehová a la nación de Israel por medio de Isaías como si la nación fuera un solo esclavo individual de El?

20. ¿Cuándo fue rechazado el Israel natural, y quiénes llegaron a ser un Israel espiritual, y por qué aplican a éste las palabras de Isaías 43:10?
21. (a) Aunque Jesús presentó la pregunta acerca del esclavo, ¿sabía Jesús quién era aquel "esclavo" compuesto? (b) ¿Qué pregunta hacemos acerca de cuándo empezó aquella clase del "esclavo"?

Dios como esclavo suyo, y en la ilustración que se da en su profecía podía aludir a él como un "esclavo" compuesto, uno que resultaría "fiel y discreto." Puesto que Jesús habló de este "esclavo" en su profecía acerca de la "señal de [su] presencia y de la conclusión del sistema de cosas," ¿vino originalmente a la existencia ese "esclavo fiel y discreto" compuesto durante la "presencia" o parousía de él desde 1914 en adelante?

22 No; porque la ilustración de Jesús pinta al señor del "esclavo" yéndose, como "un hombre que, viajando al extranjero, dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos." (Marcos 13:34) De modo que el "esclavo fiel y discreto" es uno "a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento a su debido tiempo." (Mateo 24:45) Fue hace más de mil novecientos años, al ascender al cielo, que el "amo" del "esclavo" compuesto se fue, dejando al "esclavo" con instrucciones de alimentar a los "domésticos." (Mateo 28:16-20) Los "domésticos" no eran la familia del amo, sino que eran su "servidumbre" (*Nácar-Colunga*). Eran esclavos, lo mismo que el "esclavo fiel y discreto" encargado de alimentarlos. Así, todos eran un cuerpo de esclavos, y todos estaban bajo el mismo "amo." Todos estaban obligados a ser 'fieles y discretos.'

23 La ilustración de Jesús empezó a cumplirse cuando él partió en el año 33 E.C., y el "esclavo" compuesto ha estado existiendo desde entonces, a saber, "el Israel de Dios," la congregación de Cristo engendrada por espíritu, ungida, cuyo número de miembros finalmente asciende a 144.000. (Revelación 7:4-8; 14:1-3) Los registros históricos muestran que al principio de la parousía invisible del "amo" al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 todavía había un resto de esta clase del "esclavo" en la Tierra. Por consiguiente, el "esclavo" compuesto ha continuado existiendo hasta ver la "señal" de la parousía o "presencia" del Amo.

22. (a) ¿Por qué no pudo haber venido originalmente a la existencia durante la parousía de Cristo la clase del "esclavo fiel y discreto"? (b) ¿Quiénes eran los "domésticos" a quienes el "esclavo" tenía que alimentar?
23. (a) Por eso, ¿cuándo empezó la existencia de aquel "esclavo" compuesto? (b) ¿Qué muestra que aquel "esclavo" vivió para ver la "señal" de la parousía de su amo?

"DARLES SU ALIMENTO A SU DEBIDO TIEMPO"

24 En esta parábola al "esclavo" no se le dieron "talentos" de plata con los cuales negociar. Por eso aquí no estamos hablando acerca de "talentos" espirituales. Al "esclavo" nombrado se le hizo especialmente responsable de dar a sus compañeros "domésticos" su alimento al debido tiempo. Necesitaban alimento con regularidad, lo mismo que lo necesitaba el "esclavo" nombrado, para ser fortalecidos para su obra en la casa del amo. Si el número de domésticos del amo era grande, el "esclavo" nombrado no estaría yendo a todos ellos individualmente y sirviendo a cada uno sus comidas directamente. Más sensatamente, el "esclavo" se encargaría de que el alimento fuera hecho disponible y fuera servido a todos los "domésticos" o la "servidumbre." Algunos de los "domésticos" ayudarían a servir las comidas a sus compañeros domésticos. No es extraño, pues, que los domésticos estuvieran ayudando a alimentarse unos a otros.

25 Tan pronto como el "alimento" espiritual se hizo disponible "a su debido tiempo" en el día de Fiesta del Pentecostés de 33 E.C., la clase del "esclavo" nombrado mostró que era 'fiel y discreta' al distribuir el "alimento" bajo la inspiración del espíritu derramado de Dios. La congregación de unos 120 discípulos empezó a hablar entre sí acerca de las "cosas magníficas de Dios." Pero aquella pequeña congregación original no mantuvo aquellas "cosas" para sí. Miles de personas espiritualmente hambrientas, que afirmaban que eran siervos de Jehová Dios, se reunieron para escuchar estas "cosas." El apóstol Pedro tomó la delantera en alimentar a aquellos judíos y prosélitos espiritualmente hambrientos que estaban en Jerusalén para la celebración de la ahora anticuada fiesta del Pentecostés. En el fondo querían llegar a ser "domésticos" del "amo" mesiánico, y era necesario que se les alimentara para que llegaran a ser tal cosa. En este "debido tiempo" fue que la clase del "esclavo fiel y discreto" los alimentó. Como resultado de esto, unos tres mil de ellos se hicieron creyentes,

24. A aquel "esclavo" se le nombró para que hiciera ¿qué? ¿y por qué se pudiera usar a "domésticos" para hacer aquello?
25. ¿A qué "debido tiempo" empezó la clase del "esclavo" a servir el "alimento," a quiénes, y con qué resultado aquel día?

se bautizaron y recibieron la dádiva del espíritu santo. Ahora eran realmente "domésticos" del Amo, pero todavía necesitaban más alimento.—Hechos 2:1-42.

26 Menos de tres años y medio más tarde los esfuerzos que hacía la clase del "esclavo fiel y discreto" por alimentar se extendieron a otros "domésticos" en perspectiva. Estos vendrían de "gente de todas las naciones," no judíos, gentiles. Se utilizó al apóstol Pedro para que llevara la delantera en esto y se le envió bajo guía divina a la ciudad de Cesarea en la costa marítima oriental mediterránea para convertir al centurión italiano Cornelio y a las personas que mostraban interés que él había juntado en su casa. (Hechos 10:1 a 11:18) Así se abrió de par en par la puerta a los gentiles para que llegaran a ser "domésticos" del Amo Mesiánico, Jesucristo. La clase del "esclavo fiel y discreto" tuvo que ir a estos "domésticos" en perspectiva con el alimento espiritual y alimentarlos, para que llegaran a ser israelitas espirituales, miembros del Israel de Dios. Después que éstos llegaron a ser "domésticos" espirituales, también tuvieron que participar con los demás en la obra de alimentar. Esto fue en obediencia a este mandato que dio el Amo poco antes de partir:

27 "Por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, ¡miren! estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas."—Mateo 28:19, 20.

28 Para suministrar ayuda duradera en el trabajo de alimentar espiritualmente, apóstoles y discípulos de Jesucristo fueron inspirados por el espíritu de Dios para escribir los veintisiete libros auténticos de las Escrituras Griegas Cristianas, desde el Evangelio de Mateo hasta Revelación. Esta exquisita porción de alimento espiritual que sirvió a los "domésticos" cristianos la clase del "esclavo

26, 27. (a) Cuando el programa de alimentación fue ampliado, ¿a quién se utilizó para que alimentara a los "domésticos" en perspectiva? (b) ¿Con qué mandato que dio el Amo antes de partir estuvo en armonía esto?
28. (a) ¿Qué porción duradera de alimento espiritual, todavía disponible hoy, se proveyó en el primer siglo E.C.? (b) ¿Necesitamos hoy el alimento espiritual del cual se alimentó la clase del "esclavo" en su principio?

fiel y discreto" del primer siglo sigue disponible a los "domésticos" cristianos de este siglo veinte. Esto ha hecho posible tener una completa Santa Biblia, de sesenta y seis libros inspirados, treinta y nueve en hebreo y arameo y veintisiete en el griego común del primer siglo. Se necesita toda la Biblia, no solo las inspiradas Escrituras Griegas Cristianas. Al tiempo de su principio en el primer siglo, la clase del "esclavo fiel y discreto" solo tenía las inspiradas Escrituras Hebreoarameas como alimento espiritual por escrito del cual alimentarse. De aquello de que se alimentaron entonces los "domésticos" cristianos al principio, todavía tenemos que alimentarnos nosotros hoy. La congregación original de Jerusalén hablaba y leía hebreo. Nosotros hoy necesitamos traducciones de las Escrituras Hebreas.

29 En cuanto a precisamente cómo existió y sirvió la clase del "esclavo fiel y discreto" a través de los siglos después de la muerte de los apóstoles del Amo Jesucristo, no tenemos un cuadro histórico claro. Aparentemente una generación de la clase del "esclavo" alimentó a la siguiente generación sucesiva de ésta. (2 Timoteo 2:2) Pero en la mitad posterior del siglo diecinueve hubo personas temerosas de Dios que amaban el alimento espiritual de la Santa Biblia y que deseaban alimentarse de ella, no sencillamente entretenerse leyéndola como literatura sagrada. Clases de estudio bíblico separadas de las Escuelas Dominicales y de las iglesias de la cristiandad se formaron y progresaron en el entendimiento de las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Los sinceros y altruistas entre estos estudiantes de la Biblia estuvieron muy deseosos de compartir con otros estas vitales porciones del alimento espiritual. Tenían el fiel espíritu del "esclavo" al que se nombró para dar a los "domésticos" el necesario "alimento [espiritual] a su debido tiempo." Fueron 'discretos' al discernir que entonces era el tiempo correcto y propio y cuáles eran los mejores medios de servir el alimento. Se esforzaron por servirlo.

29. (a) Después del primer siglo E.C., ¿cómo continuó la obra de alimentación que efectuaba la clase del "esclavo"? (b) En la mitad posterior del siglo diecinueve, ¿cómo se emprendió una obra de suministrar alimento?

[30] Un "rescate . . . por todos" era una de aquellas doctrinas básicas o fundamentales de la Biblia, y empezó a asomarse un gran peligro de que este plato importante de la mesa espiritual de personas que temían a Dios fuera removido por los devotos de la alta crítica y la teoría de la evolución. En lo que ahora se puede apreciar que fue 'el debido tiempo' apareció un campeón intransigente del "rescate . . . por todos" que suministró Cristo. Se presentó en la forma de una revista completamente nueva para los que amaban la Biblia, *Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence* (La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo), cuyo primer número fue el de julio de 1879, con una edición inicial de 6.000 ejemplares. Su director y publicador fue un miembro del grupo para estudio de la Biblia de Pittsburgo, Pensilvania, a saber, Carlos Taze Russell. Este cristiano estudioso tomó en consideración la ilustración de Jesús acerca del "siervo fiel y prudente" (Mateo 24:45, *AV;* también, *RVR*) y publicó su entendimiento de ella en el número de noviembre de 1881 de *The Watch Tower,* página 5. En los párrafos cuarto y quinto contando desde el último del artículo "En la viña," dijo:

> Creemos que, sea directa o indirectamente, todo miembro de este cuerpo de Cristo está participando en la obra bendita de dar alimento al debido tiempo a la casa de la fe. "¿Quién pues es ese *siervo fiel* y *prudente* a quien su Señor ha hecho gobernante sobre su casa," para darles alimento al debido tiempo? ¿No es ese "rebaño pequeño" de siervos consagrados que están cumpliendo *fielmente* sus votos de consagración —el cuerpo de Cristo— y ¿no está el entero cuerpo, individual y colectivamente, dando el alimento al debido tiempo a la casa de la fe... la gran compañía de creyentes?
>
> Bendito es ese siervo (el entero cuerpo de Cristo) a quien su Señor cuando ha venido (gr. *elthon*) halle haciendo esto. "Verdaderamente, les digo, que lo hará gobernante sobre todos sus bienes." "Heredará todas las cosas."

[31] De esto se ve claramente que el director y publicador de *Zion's Watch Tower* repudió toda alegación de ser individualmente, en su persona, aquel "siervo fiel y prudente." Nunca de hecho alegó ser tal cosa.* Sin embargo, sí continuó dirigiendo la revista *Watch Tower* hasta el día de su muerte el 31 de octubre de 1916. Organizó la Sociedad Zion's Watch Tower Tract en el año 1881 y consiguió que fuera incorporada bajo la ley del Estado de Pensilvania en diciembre de 1884. También fue autor y publicador de seis tomos de *Estudios de las Escrituras* durante los años 1886-1904, y además publicó muchos folletos sobre temas bíblicos y dirigió la producción del mundialmente famoso Foto-Drama de la Creación, que empezó a exhibirse en enero de 1914 y después fue exhibido por toda la Tierra. Pronunció una cantidad innumerable de conferencias bíblicas por todo el globo terráqueo. Su muerte ocurrió durante su última gira de discursos públicos a través de los Estados Unidos de América. No se puede disputar con éxito que, hasta su muerte en 1916, amorosamente sirvió como parte de la clase del "esclavo fiel y discreto" al dar a los domésticos del Amo "su alimento a su debido tiempo."

[32] Puesto que el "esclavo" de la ilustración de Jesús no es un solo hombre cristiano, sino que es la congregación ungida de discípulos de Cristo, la clase del "esclavo fiel y discreto" continuó sirviendo después de la muerte de C. T. Russell. Sin embargo, el sentido de aprecio y de adeudo para con Russell hizo que muchos de sus asociados lo consideraran el cumplimiento del "esclavo fiel y discreto." Este punto de vista figuró prominentemente en el libro publicado en julio de 1917 por la Asociación del Púlpito de la Gente de Brooklyn, Nueva York. Este libro se llamó "The Finished Mystery" (El misterio terminado) y suministró un comentario de los libros bíblicos de Revelación y Ezequiel y el Cantar de Cantares de Salomón. En la página de los Publicadores se le llamó al libro la "Obra póstuma del pastor Russell." Aquel libro y una

30. (a) ¿Qué peligro existía entonces en cuanto a la doctrina de un "rescate . . . por todos," pero qué campeón de ella fue levantado al "debido tiempo"? (b) ¿Qué publicó el director de la *Watch Tower* (La Torre del Vigía) acerca del "siervo fiel y prudente" allá en 1881?
31. (a) ¿Qué hay que decir en cuanto a si C. T. Russell alegó ser el "siervo fiel y prudente" o no? (b) ¿Qué registro prueba que él sirvió como parte fiel de esa clase del "siervo"?

* Vea el libro *The Battle of Armageddon,* (La batalla de Armagedón), publicado en 1897, página 613, bajo el encabezamiento "Dispensing of Food to the Household.—Matt. 24:45-51; Luke 12:42-46" (Dispensando alimento a la casa.—Mat. 24:45-51; Luc. 12:42-46).

32. Después de la muerte de Russell, ¿cómo se desarrolló una tendencia sectarista para con él, pero cuándo fue detenida, y cómo?

actitud religiosa de esa índole tendían a establecer una secta religiosa que giraría alrededor de un hombre. Sin embargo, esa inclinación hacia el sectarismo fue detenida al publicarse, a principios de 1927, los artículos "El hijo y siervo" y "Siervo... el bueno y el malo," en *The Watch Tower* de las fechas 1 y 15 de febrero de 1927 (Vea en español *La Torre del Vigía* de julio y agosto de 1928). Estos artículos mostraron que el "siervo" de Mateo 24:45 era compuesto.—Isaías 43:10-12.

[33] Después, en el año 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los seis tomos de *Estudios de las Escrituras* por Russell y de *The Finished Mystery* (El misterio terminado). Pero, ¿dejó esto a los "domésticos" o la "servidumbre" del Señor sin 'alimento al debido tiempo'? ¡De ninguna manera! Pronto veremos por qué no.

EL ESCLAVO "FELIZ"

[34] ¿Presentó Jesús, en Mateo 24:45, la pregunta en cuanto al "esclavo" que fue nombrado sobre los "domésticos" del amo para alimentarlos y cómo este "esclavo" probaría que era fiel y que era discreto? En el mismo siguiente versículo (Mateo 24:46) Jesús también contesta esa pregunta, diciendo: "Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo [griego: *elthon*] lo hallare haciéndolo así." El probó su fidelidad a su amo y su prudencia por medio de continuar haciendo lo que por el nombramiento de su amo había de hacer hasta el regreso de éste, a saber, "darles [a los domésticos] su alimento a su debido tiempo." Esto resultaría en gran felicidad para el "esclavo" cuando su amo regresara.

[35] Hace diecinueve siglos, cuando la clase del "esclavo fiel y discreto" fue formada originalmente, sobrevivió a través del turbulento período que Jesús describió proféticamente en Mateo 24:4-22, Marcos 13:5-20 y Lucas 21:

33. ¿Dejó sin "alimento" a los "domésticos" de Cristo el que se dispusiera de las existencias restantes de los libros de Russell y de *The Finished Mystery* (El misterio terminado)?
34. ¿Quién presentó la pregunta acerca del "esclavo fiel y discreto," y quién la contestó, y cómo?
35. (a) Allá en el primer siglo, ¿a través de qué período turbulento que se predijo en la profecía de Jesús sobrevivió la clase del "esclavo," y qué escribió Juan al fin del siglo? (b) Correspondientemente, cuando los Tiempos de los Gentiles terminaron en 1914, ¿qué cuestión surgió en cuanto a la clase del "esclavo"?

8-24. Más de veinticinco años después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en 70 E.C., el apóstol Juan escribió la Revelación y el Evangelio y las tres cartas de Juan, todo lo cual se escribió para provecho de la clase del "esclavo fiel y discreto" y para alimentar a los "domésticos" del Amo celestial. En el año 1914 E.C. el resto de la clase del "esclavo fiel y discreto" entró en el tiempo del cumplimiento completo o final de la profecía de Jesús acerca de la "señal de [su] presencia y de la conclusión del sistema de cosas." Los acontecimientos que Jesús predijo que caracterizarían el período de tiempo típico desde 33 hasta 70 E.C. comenzaron a ocurrir también en 1914 E.C. Ahora surgió la cuestión en cuanto a si la clase del "esclavo fiel y discreto" sobreviviría a través de las cosas penosas que ocurrirían en correspondencia con lo que le aconteció a la clase del "esclavo" entre 33 y 70 E.C.

[36] Al fin de los Tiempos de los Gentiles para el 4/5 de octubre de 1914 la I Guerra Mundial ya había estado en curso por más de dos meses. Esto fue algo nuevo, no solo para el mundo de la humanidad, sino también para la clase del "esclavo" del Amo. La I Guerra Mundial excedió por mucho en violencia y destructividad a los predichos "guerras e informes de guerras" y el levantamiento de nación contra nación y de reino contra reino que señalaron los años que transcurrieron después de la ascensión de Jesús al cielo en 33 E.C. (Mateo 24:6, 7) Las condiciones y restricciones de la Guerra Mundial hicieron muy difícil para la clase del "esclavo fiel y discreto" el continuar dando a los "domésticos" del Amo celestial "su alimento a su debido tiempo." La situación empeoró para ellos hasta que finalmente muchos de los domésticos se vieron en prisión o campamentos militares, y oficiales de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract y miembros del personal de redacción de *The Watch Tower* estuvieron aprisionados en la penitenciaría federal de Atlanta bajo fuertes sentencias, en el verano de 1918 E.C. A pesar de esto *The Watch Tower and Herald of Christ's Presence* continuó publi-

36. Durante la I Guerra Mundial, ¿hasta qué grado le fue difícil a la clase del "esclavo" alimentar a los "domésticos," pero qué se puede decir acerca de la revista *Watch Tower* (La Torre del Vigía)?

cándose, no desde Brooklyn, sino desde su ubicación original, Pittsburgo, Pensilvania.

37 Esa era la angustiosa situación que existía cuando terminó la I Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. La comunicación internacional fácil entre la central de la Sociedad Watch Tower y sus sucursales extranjeras había sido desbaratada o impedida. La literatura bíblica estaba o bajo proscripción gubernamental oficial o retirada de la distribución entre la gente. Por alguna razón las planchas de impresión que se habían usado para publicar tratados bíblicos habían sido destruidas o se habían perdido. Entonces, ¿qué perspectivas tenía la clase del "esclavo" del Amo? ¿Qué se resolvió a hacer esta clase del "esclavo" en el período posbélico que entonces empezaba?

TIEMPO DE INSPECCION POR EL AMO DEL ESCLAVO

38 Sin lugar a dudas, aquél era un verdadero tiempo de inspección para la clase del "esclavo" del Amo. Todos los hechos del caso indican que el Amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías 3:1-5. Por supuesto, las iglesias sectarias de la cristiandad se habían hecho un registro de tiempos de guerra, un registro conocido que tenía fuerte efecto en su alegación de ser discípulos y esclavos de Jesucristo. ¿Podían ellas, por siquiera su último registro hasta 1919, probar que ellas mismas eran la clase compuesta del "esclavo fiel y discreto" del Señor y Amo celestial, Jesucristo? El como Juez indicaría su fallo o decisión por la manera en que desde entonces en adelante tratara con los centenares de sectas religiosas de la cristiandad. Apropiadamente, nuestra atención se enfoca ahora en aquellos sinceros cristianos que estudiaban la Biblia que, durante la I Guerra Mundial, fueron perseguidos por su obediencia a Cristo, y que llegaron a ser "objetos de odio de parte de todas las naciones" por causa del nombre de Cristo. Puesto que ellos también llegaron

37. ¿En qué angustiosa situación se encontró la clase del "esclavo" al fin de la I Guerra Mundial, y qué pregunta surgió en cuanto a ella?
38. ¿Qué preguntas apropiadas para el tiempo de inspección que entonces había de venir surgieron en cuanto a las sectas religiosas de la cristiandad y en cuanto a los cristianos a quienes se odiaba internacionalmente?

a estar bajo inspección divina, ¿qué mostró el Amo que decidía en cuanto a ellos?

39 Según la ilustración de Jesús, ¿cómo regresó a su casa el amo que nombró al esclavo? ¿Fue con gran furia para destruir la casa, o fue para disfrutar de su venida a la casa y ver cómo se habían estado efectuando las cosas durante su ausencia? Su vuelta a su casa fue pacífica. No vino para participar en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. (Revelación 16:13-16) Más bien, quería asegurarse de que sus asuntos domésticos estaban en la condición correcta. ¿Había hecho su esclavo nombrado lo que se le había asignado a hacer, a saber, dar a los "domésticos" el "alimento a su debido tiempo"? El amo tenía que efectuar una inspección.

40 La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento, al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? (Mateo 24:9) Hasta 1919 E.C. se habían esforzado por dar "alimento a su debido tiempo" a la "casa de la fe" o a los "domésticos" del Amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. No solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. En este sentido el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba. Durante los años del conflicto mundial no se habían puesto a predicar junto con la cristiandad ni el paganismo la propaganda de guerra que suministraron los gobiernos políticos. Persistieron en predicar el mensaje bíblico para aquel tiempo y en abogar por una adherencia cristiana a los principios de la Biblia para todos.

41 Entonces, ¿qué decidió el Amo celestial en cuanto

39. Según la parábola de Jesús, ¿en qué estado de ánimo regresó a casa el amo, y con qué propósito presente?
40. Puesto que la cuestión sobre la cual basar una decisión era servir el alimento con regularidad, y la clase correcta de alimento, ¿qué halló el Amo que regresó en cuanto a los cristianos perseguidos y odiados?
41. Al inspeccionar a aquellos cristianos, ¿qué cosa no influyó en el Amo, y cómo se ha expresado desde entonces su decisión?

a estos esclavos obedientes suyos? No influyó en él la posición de impopularidad y de personas perseguidas en que ellos se hallaban en el mundo enloquecido por la guerra, porque él había predicho que durante Su parousía o "presencia" invisible ellos tendrían esa penosa experiencia. ¿Halló él a aquel cuerpo de esclavos cristianos no preocupándose por su impopularidad en el mundo y esforzándose por agradar a su Amo por medio de hacer lo que por el nombramiento de él había de hacerse durante su ausencia? Tiene que haberlos hallado en esa condición, según la manera en que la inspección, que comenzó en 1919, ha afectado la decisión de él desde entonces. Las acciones de él, sus tratos con sus esclavos cristianos, dicen más que las palabras.

42 Reflexionemos un momento en el caso de los apóstoles de Jesús. Jesucristo fue traicionado en el jardín de Getsemaní tres años y medio después de haberse bautizado en el río Jordán. Él citó de la profecía de Zacarías 13:7 y predijo lo que les sucedería a sus apóstoles, diciendo: "A todos ustedes se les hará tropezar con respecto a mí esta noche, porque está escrito: 'Heriré al pastor, y serán esparcidas las ovejas del rebaño.' Pero después que haya sido levantado, iré delante de ustedes a Galilea." (Mateo 26:31, 32) La aplicación de la profecía de Zacarías por Jesús a sus apóstoles se realizó en aquella misma noche del 14 de Nisán de 33 E.C., pues el relato de Mateo 26:56 nos dice lo que sucedió después que Jesús fue traicionado: "Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron." Sus "ovejas" ciertamente fueron esparcidas.

43 De manera paralela, tres años y medio después del fin de los Tiempos de los Gentiles y del entronizamiento de Cristo en los cielos en 1914 E.C., vino la celebración anual de la Cena del Señor el martes 26 de marzo de 1918. El esparcimiento de las "ovejas" del Pastor celestial estaba alcanzando entonces su culminación, y *The Watch Tower*, con fecha del 1 de marzo de 1918, en su primer párrafo del artículo principal "En memoria de nuestro Rey," dijo:

42, 43. (a) En la noche en que fue traicionado, ¿qué profecía aplicó Jesús a los apóstoles, y cómo se cumplió ésta? (b) Tres años y medio después del entronizamiento de Jesús en 1914, ¿cómo se estuvo cumpliendo la misma profecía de Zacarías 13:7?

"Por supuesto, no sabemos si el Memorial venidero será el último en la Tierra; pero sí sabemos que estamos un año más cerca de la plena consumación de nuestras esperanzas. Si le place al Señor que celebremos este Memorial por más años, entonces lo haremos gustosamente." Las perspectivas se entenebrecieron a medida que personas prominentes de la Sociedad Watch Tower que tenían que ver con alimentar a las "ovejas" del Pastor celestial fueron arrestadas, sometidas injustamente a juicio y sentenciadas a muchos años en una penitenciaría federal. Entonces no se comprendía que Zacarías 13:7 estaba cumpliéndose.

44 Sin embargo, esta profecía tenía un lado alentador. No solo predijo que se heriría al pastor y que las ovejas serían esparcidas, sino que también añadió esta promesa de Jehová: "Y ciertamente volveré mi mano sobre los que son insignificantes." Eso significaba que la mano de Jehová se volvería con favor a las ovejas esparcidas. Y por eso Jesús, después de citar de la profecía acerca del esparcimiento de las ovejas, tranquilizó a sus apóstoles añadiendo: "Pero después que haya sido levantado, iré delante de ustedes a Galilea." (Mateo 26:32) Esto significaba que él los volvería a juntar después de su resurrección de entre los muertos. Esto realmente sucedió, y acerca de ello leemos: "Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le rindieron homenaje, mas algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: 'Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado.' "—Mateo 28:16-20.

45 De manera semejante, en el año 1919 Jehová sí 'volvió su mano sobre los que son insignificantes.' (Zacarías 13:7) El Pastor-Rey de Jehová, Jesucristo, sí empezó a juntar de nuevo a las "ovejas" esparcidas. Como el amo del esclavo de la ilustración, el Señor Jesús sí volvió a su casa e inspec-

44. (a) ¿Qué dijo y significó la parte alentadora de la profecía de Zacarías? (b) ¿Cómo se cumplió en los apóstoles de Jesús esta parte de la profecía?
45. ¿Cómo se cumplió esta misma profecía en la clase del "esclavo" fiel en 1919, y cómo se hizo "feliz" a este "esclavo"?

cionó la situación que había dentro de ella. Sí halló allí a una clase del "esclavo fiel y discreto" que se estaba esforzando, a pesar de las condiciones mundiales, por hacer lo que se le había mandado, dar a los "domésticos" del Señor a su debido tiempo su alimento espiritual, alimento tomado de la Palabra inspirada de Dios. De modo que el Señor mostró su favor por medio de volverlos a juntar en un bien organizado cuerpo de "domésticos" en su casa. La asamblea general de ocho días que se celebró en Cedar Point, Ohio, del 1 al 8 de septiembre de 1919, fue una notificación a todo el mundo de que el Señor Jesucristo, invisiblemente presente, estaba recogiendo a sus fieles "ovejas." Esto le indicaba al mundo a quiénes había hallado el Señor Jesús al volver que eran su clase del "esclavo fiel y discreto." Esto hizo feliz a la clase del "esclavo." Significó que se les retenía en el servicio de su Amo celestial.

46 El Señor Jesús explicó por qué el estado del "esclavo fiel y discreto" era feliz, pues Jesús dijo: "Feliz es aquel esclavo si al llegar [griego: *elthon*] su amo lo hallare haciéndolo así. En verdad les digo: Lo nombrará sobre todo lo suyo."—Mateo 24:46, 47; Lucas 12:42-44.

NOMBRADO SOBRE TODO LO DEL AMO

47 El Señor Jesús pronunció feliz al "esclavo fiel y discreto" debido a lo que le esperaba a éste como recompensa por haber hecho lo que por el nombramiento de su amo había de hacer. Obtiene una promoción, con mayores responsabilidades para con el amo a quien tan fiel es. No hay duda de que esto se debe a que su amo también ha sido investido de mayores responsabilidades. Ciertamente el amo no deja su casa y se va en un viaje como simple turista que va de paseo o debido a su salud. El tenía presente un objetivo más serio, uno que daría realce a su posición y aumentaría su poder y autoridad. Y cuando consideramos que Jesús estaba haciendo aquí una ilustración que aplicaba a su partida al cielo para recibir un reino después de una larga espera a la diestra de su Padre, sabemos que en la

46. Jesús explicó que el "esclavo" fiel era "feliz" en vista de ¿qué recompensa?
47. La promoción del "esclavo" coloca sobre él ¿qué? ¿y cómo concuerda esto con la nueva capacidad en que se encuentra su amo?

ilustración se da a entender este aumento en las responsabilidades del amo. Se ha de entender que el amo vuelve a casa en una capacidad nueva y mayor. (Hebreos 10:12, 13) Por lo tanto, "todo lo suyo" cobra mayor valor. De modo que el "esclavo" que recibe la promoción comparte honores con su señor.

48 En el cumplimiento de la ilustración profética, el "amo," el Señor Jesucristo, sí obtuvo un reino celestial cuando terminaron los "tiempos señalados de las naciones" en 1914 E.C. De modo que su parousía o "presencia" invisible empezó en aquel año con él como Rey reinante coronado sobre el trono celestial. Cuando volvió a su "servidumbre" en 1919 para inspeccionar a todos sus "domésticos," lo hizo en una capacidad de realeza que no había poseído cuando estuvo aquí en la Tierra en el primer siglo. Esto puso a la clase del "esclavo fiel y discreto" al servicio de un personaje que tenía mayor rango, autoridad y poder que aquel a quien habían estado sirviendo hasta entonces. Esto hacía que el servicio a él fuera mucho más importante ahora. Era mayor honor ahora estar a su servicio. ¡Y el que uno recibiera de él una promoción y así se le confiaran responsabilidades más serias era ciertamente una recompensa!

49 En la ilustración, el amo, antes de partir, da una responsabilidad limitada a aquel de quien se espera que sea un "esclavo fiel y discreto." Nombra sólo sobre sus domésticos o servidumbre a este esclavo, con la obligación de darles su debido alimento al tiempo apropiado. Por consiguiente, cuando a su regreso el amo nombra "sobre todo lo suyo" al esclavo probado, esto significa mayores obligaciones para el esclavo que recibe la promoción. Ahora puede demostrar su fidelidad y discreción de manera más extensa, porque superentiende más cosas. Llega a ser un esclavo en valiosa estima.

50 En el cumplimiento de la ilustración, "todo lo suyo" sobre lo cual el amo nombra al esclavo digno no representa todo lo suyo arriba en el cielo. El Amo glorificado, Jesu-

48. ¿Por qué era más importante y honorable que el servicio anterior el servicio que el Amo, al regresar, encomendó a la clase del "esclavo"?
49. ¿Qué significó para el "esclavo" el que el amo, al regresar, lo nombrara "sobre todo lo suyo," y qué oportunidad le ofrecía esto?
50. "Todo lo suyo" se refiere a lo suyo que está ¿dónde? ¿y qué es?

cristo, a quien se ha dado "toda autoridad" en el cielo y sobre la Tierra, no está incapacitado para atender todo lo "suyo" arriba en los cielos invisibles donde sus santos ángeles están al servicio de él. "Todo lo suyo" sobre lo cual se nombra a la clase del "esclavo fiel y discreto" tiene que referirse a todas las cosas espirituales que le pertenecen a él en la Tierra con relación a su reino celestial establecido. No significa ninguna parte en los gobiernos políticos de este mundo como si el Rey Jesucristo estuviera ahora operando y controlando todas estas instituciones políticas hechas por el hombre. Esas instituciones están condenadas a la destrucción. Por lo tanto "todo lo suyo" significa desempeñar en la Tierra un papel en el cumplimiento de las profecías que aplican después del establecimiento del Reino en los cielos en 1914 E.C.

51 El Rey reinante Jesucristo, al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año 1919 E.C., sí halló fiel y discreto al "esclavo" nombrado en cuanto a la alimentación de sus "domésticos." Por consiguiente, nombró a esta clase del "esclavo" sobre todo lo suyo. Esta posición responsable ahora engrandecida era la de servir con relación al cumplimiento de las profecías del Reino que ahora se debían cumplir. A través de los siglos la clase del "esclavo fiel y discreto" ha estado compuesta de los que son "embajadores sustituyendo por Cristo," embajadores que suplican a la gente que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. (2 Corintios 5:19, 20) Sin embargo, desde que fueron nombrados en 1919, son embajadores del reino mesiánico inaugurado, con un mensaje del Reino que ha adquirido nuevo significado y vigor. (Mateo 24:14; Marcos 13:10) Es suyo el privilegio y la responsabilidad de prestarse como instrumentos para la ejecución de las profecías del Reino que tienen su cumplimiento final desde 1914 E.C. ¡Qué honor es para ellos el ser utilizados en la realización de lo que el libro de Revelación predice con todos sus maravillosos simbolismos y sus gloriosas nuevas acerca del reinado de mil años de Cristo!

51. ¿De qué manera es mayor ahora que antes la condición de embajador del "esclavo" fiel, y qué privilegio y responsabilidad tienen ahora con relación a la profecía?

52 Todas estas cosas son privilegios, responsabilidades, dignidades y honores que han sido reservadas para el resto de la clase del "esclavo fiel y discreto" y que les otorga su Amo celestial, el Rey reinante Jesucristo. ¡No extraña que se les pueda pronunciar 'felices'! El que se les encarguen estas cosas preciosas denota ciertamente que se les pone en posición más alta. Se asemeja al cuadro que se presenta en Revelación 11:11, 12 acerca de los "dos testigos" que fueron muertos por el enemigo, cuyos cadáveres quedaron expuestos por tres días y medio en el camino ancho de la "gran ciudad" semejante a Sodoma: "Y después de los tres días y medio espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles: 'Suban acá.' Y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos."

53 El que se les encarguen estos altos privilegios y responsabilidades ha significado más trabajo para los que forman el compuesto "esclavo fiel y discreto." Ha exigido más tiempo y atención por parte de ellos, y también el uso de mayores medios y arreglos para efectuar la obra para que no fallen las profecías bíblicas acerca de esta obra del Reino en la Tierra. También han tenido que trabajar en un campo mayor, toda parte de la tierra habitada. (Revelación 14:6, 7; 10:11) Por supuesto, el programa de alimentación para con los "domésticos" del Señor ha tenido que seguir adelante. ¡Y con qué mesa espiritual de alimento bíblico han sido alimentados! El hecho de que en el año 1929 se dispusiera de todas las existencias que quedaban de *Estudios de las Escrituras*, por C. T. Russell, y de *The Finished Mystery* (El misterio terminado) no produjo escasez de alimento espiritual para estos "domésticos." La publicación de libros encuadernados y folletos y tratados nuevos y al día ha continuado desde que se publicó el libro *El Arpa de Dios* en 1921. Sí, en octubre de 1919 se publicó una revista compañera de *The*

52. ¿De qué manera fue esto una elevación de puesto para la clase del "esclavo," y cómo se pinta esto en el libro de Revelación?
53. (a) ¿Por qué eran mayores ahora los privilegios y responsabilidades de la clase del "esclavo"? (b) ¿Cómo continuó la alimentación de los "domésticos" a pesar de que se dispuso de publicaciones de fecha más temprana?

Watch Tower (hoy *La Atalaya* en español) en la forma de la revista *The Golden Age* (ahora intitulada en español "¡Despertad!").

[54] A los privilegios y responsabilidades de la recompensada clase del "esclavo fiel y discreto" se añadió el trabajo que harían para la realización de la hermosa visión que se desplegó ante el apóstol Juan bajo inspiración y que él describió en Revelación 7:9-17. Sí, desde el año 1935 la clase del "esclavo" ha visto la realización de esa visión. Sus ojos benditos ven a la numéricamente ilimitada "grande muchedumbre" de todas partes de la Tierra alabar y adorar a Jehová Dios en su templo espiritual y atribuir la salvación a El y a su Cordero, Jesucristo. El atender a esta "grande muchedumbre" que continuamente aumenta ha significado una gran responsabilidad para la clase del "esclavo fiel y discreto" de israelitas espirituales, pero ellos se dan cuenta de que estas personas semejantes a ovejas "de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas" son una parte preciosa de 'todo lo del amo' en la Tierra y por eso con felicidad atienden las necesidades espirituales de estas "otras ovejas." En cambio, esta "grande muchedumbre" está ayudando al "esclavo fiel y discreto" a dar atención a todo lo que para el Señor es "suyo" en la Tierra.

"SI . . . AQUEL ESCLAVO MALO"

[55] El Señor Jesucristo continuará teniendo una clase del "esclavo fiel y discreto" hasta el mismo fin del feliz servicio de ésta en la Tierra. Sin embargo, cada miembro ungido y engendrado por espíritu de esa clase del "esclavo" hoy tiene que vigilar su conducta para que no resulte indigno de continuar en esa clase altamente favorecida. Por no continuar su fidelidad y discreción personal llegaría a ser como un hombre que resulta ser un "esclavo malo." Jesús advirtió acerca de este peligro cuando, al continuar con su ilustración, dijo:

[56] "Mas si alguna vez aquel esclavo malo dijere en su corazón: 'Mi amo se tarda,' y comenzare a golpear a sus

54. A la clase del "esclavo" se le ha añadido el privilegio de trabajar para la realización de ¿qué cuadro que se da en Revelación, y cómo ha resultado esto en mayor responsabilidad y sin embargo con ayuda?
55, 56. ¿Por qué es necesario que cada miembro del "esclavo" mantenga su fidelidad y discreción, a la luz de qué advertencia que dio Jesús?

coesclavos y comiere y bebiere con los borrachos inveterados [literalmente: los que se emborrachan], vendrá [griego: *héxei*] el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad [literalmente: lo cortará en dos] y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes."—Mateo 24:48-51; Lucas 12:45, 46.

[57] Cuando examinamos de cerca lo que Jesús dice aquí, notamos que no dice aquí que el "amo" que parte sí nombra un "esclavo malo," para empezar; ni dice que el "esclavo fiel y discreto" resulta malo, se hace "malo." El sencillamente plantea la cuestión y dice: "Si alguna vez" (como en Lucas 12:45 y en Mateo 24:48) el esclavo que hubiera sido nombrado sobre los domésticos fuera a decir, después de haberse hecho "malo" en el corazón, que su amo todavía se tardaría largo tiempo en volver y fuera a comenzar a obrar impropiamente, de esta manera sería que su amo trataría con él al volver. Aquello sería muy al contrario de que al esclavo se le pusiera sobre todo lo de su amo. De modo que la sugerencia de Jesús en esto es: Supóngase que el esclavo nombrado resultara malo y obrara infiel e imprudentemente, ¿qué le sucedería cuando de súbito su amo volviera? Sucedería precisamente como lo que Jesús describió. Jesús no se expresa como si fuera una cosa segura o muy probable que el esclavo nombrado original se volviera malo.

[58] Algunas traducciones modernas de las palabras de Jesús sacan a relucir ese pensamiento con mayor claridad, por un poco de paráfrasis. La *Versión Popular* dice: "Pero si ese siervo resulta ser un hombre malo y piensa que su patrón va a tardar en llegar, y comienza a maltratar a los otros siervos y se pone a comer y a beber con los borrachos." (Mateo 24:48, 49) La *Sagrada Biblia*, de Franquesa y Solé, dice: "Si aquel siervo, empero, fuera perverso y se dijera para sus adentros," etc. Jesús no predice definitivamente que llegaría a existir un "esclavo malo." Sencilla-

57. (a) ¿Dice Jesús aquí que el amo sí nombra un "esclavo malo" al principio, o que el esclavo nombrado resulta malo? (b) Por la manera en que Jesús presenta el asunto, ¿qué estaba mostrando?
58. (a) ¿Cómo vierten el pasaje por medio de paráfrasis otras traducciones modernas? (b) Si la clase del "esclavo" nombrado por Jesús resultaba mala, ¿cómo dejaría esto a Jesús?

mente describe cómo pensaría, hablaría y obraría un esclavo infiel e indiscreto, y el castigo que recibiría de su amo al regresar éste de súbito. Si el "esclavo" nombrado por el Señor Jesús resultara malo, esto lo dejaría sin un "esclavo" al cual recompensar por su integridad. Jesús no nombra dos clases de esclavos.

59 Jesús, antes de su partida hace diecinueve siglos, ejerció cuidado para no nombrar sobre sus "domésticos" a un "esclavo" malo, maligno, indigno. El registro de las Escrituras Griegas Cristianas prueba que la clase del "esclavo" nombrado no resultó mala, y las profecías en él muestran que no se esperaba que la clase del "esclavo" resultara mala y que no resultaría tal cosa. En sus apóstoles probados y que demostraron aptitud él colocó el fundamento para la edificación de un cuerpo de esclavos fieles. Revelación 7:3-8 predice que un número completo de 144.000 israelitas espirituales serían sellados como "los esclavos de nuestro Dios." Revelación 12:17 predice que, después que se echara del cielo al dragón Satanás el Diablo, éste guerrearía contra el resto de la "descendencia" de la "mujer" de Dios, quienes "observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar el testimonio de Jesús." Y Revelación 14:1-4 predice que el número entero de 144.000 "que van siguiendo al Cordero no importa adónde vaya" están de pie con él sobre el monte Sión. Ellos "han sido comprados de la tierra." "Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero."

60 Si hay una clase de cristianos ungidos y engendrados por espíritu que obran según la descripción de "aquel esclavo malo," no fue el Señor Jesús quien los nombró y los puso a cargo de sus domésticos o su "servidumbre." Individuos que anteriormente hubieran sido miembros de la clase del "esclavo fiel y discreto" pudieran apartarse por razones egoístas como ambiciones personales, poder sobre otros y satisfacción de sus propios apetitos. Estos egoístas pudieran componer grupos con el fin de conseguir sus metas. No obstante, formarían una sola clase general,

59. (a) ¿Para qué tipo de clase del "esclavo" colocó el fundamento Jesús? (b) ¿Indicaban las profecías que la clase del "esclavo" hubiera de resultar mala o lo haría, o indicaban otra cosa?
60. (a) ¿Nombró el Amo como "aquel esclavo malo" a los individuos que obran de ese modo? (b) ¿Qué forman en general todos esos individuos?

separada y distinta de la clase del esclavo "fiel y discreto."

61 Es razonable creer que el Señor Jesús no usaría una ilustración sin tener algunos casos, o un caso general, con el cual suministrar un ejemplo de lo que quería decir, en lo que tiene que ver con conducta y el resultado de ésta. Esto ilustraría, no que Jesús hubiese nombrado a la clase de "aquel esclavo malo" o el tipo de cristianos de esa índole, sino que a cristianos infieles, indignos de confianza, inconfidentes, indiscretos, de veras les sucede durante Su parousía o presencia invisible precisamente lo que él describió.

62 Hubo ejemplos de esto en las filas de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia inmediatamente después que el director de *The Watch Tower* y fundador de la Sociedad Watch Tower Bible and Tract murió en 1916 E.C. Unos individuos intentaron echar mano del poder y el control de manera contraria a lo que estipulaba la Carta Constitucional de la Sociedad. Hubo desacuerdos en cuanto a quiénes componían la organización aprobada del Señor. Los que buscaban el poder y los que no estaban satisfechos con los esfuerzos sinceros que se hacían para conducir los asuntos según la Carta Constitucional legal y los principios bíblicos quedaron frustrados. Se dieron a considerable "golpear a sus coesclavos" verbalmente en lo impreso y por palabra y en el tribunal judicial. Hablando en sentido espiritual, se pusieron de parte de los "borrachos inveterados" de este mundo, especialmente durante aquellos días de la I Guerra Mundial. Todo esto sometió a una gran prueba la estabilidad de la organización, que estaba entonces bajo persecución religiosa cada vez mayor. Sometió a una gran prueba a la clase del "esclavo fiel y discreto."

63 La ilustración de Jesús dio la seguridad de que durante su parousía o presencia él no permitiría que individuos desleales con las características de "aquel esclavo malo"

61. ¿Qué se puede decir, razonablemente, en cuanto a si habría casos que pudieran usarse para ilustrar lo que Jesús dijo acerca del "esclavo malo"?
62. ¿Qué ejemplos de esto hubo, especialmente durante los días de la I Guerra Mundial, y cómo afectó esto a la clase del "esclavo fiel y discreto"?
63. (a) ¿Qué seguridad dio Jesús de que un grupo del "esclavo malo" de ese tipo no desbarataría su casa de "domésticos"? (b) ¿Cómo aconteció esta acción que se predijo?

desbarataran su "casa de la fe" o la dominaran y la apartaran del nombramiento que había recibido para dar a sus "domésticos" su "alimento [espiritual] a su debido tiempo." A Su tiempo de inspección él castigó con la mayor severidad a aquella clase de mala disposición. O, según el significado literal del verbo griego que se emplea en Mateo 24:51: Lo "cortará en dos" (Nota marginal en la *Versión Moderna*), "le cortará" (Nota en la *Biblia de Jerusalén*). El 'cortó' de la clase del "esclavo fiel y discreto" a aquella clase de individuos que no se comportaban bien. Esto se manifestó en lo que aparentemente fue el golpe de ellos por alcanzar independencia y apartarse y formar sus propios grupos religiosos con jefatura que se conformara a sus deseos. El resultado de su proceder es cosa que puede libremente investigar todo el que desee hacerlo.

64 Aquella clase que fue 'cortada' desplegó las características y sufrió las consecuencias de "aquel esclavo malo" descrito por Jesús y, por lo menos de manera limitada, se le pudiera llamar la clase del "esclavo malo." En su ilustración Jesús dijo que el amo "le asignará su parte con los hipócritas." (Mateo 24:51) En la ilustración correspondiente en la cual al "esclavo" se le llama un "mayordomo," Jesús dice: "Le asignará una parte con los infieles." (Lucas 12:46) Durante su parousía o presencia el Señor Jesús definitivamente no quiere tener dentro de su "servidumbre" o grupo de "domésticos" a cristianos solo por afirmación que tengan los rasgos de "aquel esclavo malo" o "mayordomo" malo. El cristianismo de ésos resulta ser hipócrita y ellos merecen estar con los hipócritas religiosos de la cristiandad. Dan prueba de ser infieles, no fieles, no confiables, no dignos de confianza en aquello para lo cual fueron nombrados por el Señor. Les corresponde estar con los individuos infieles de la cristiandad que afirman ser cristianos.

65 Entre los hipócritas e infieles, los que despliegan la característica de un "esclavo malo" no hallan verdadero placer espiritual, y tienen que compartir las experiencias de esos religiosos hipócritas e infieles. "Allí es donde será

64. ¿Con quiénes asigna el amo a los que son como "aquel esclavo malo," para que tengan su porción, pero con quiénes no quiso que estuvieran?
65. El llanto y el crujir de dientes por los que son como "aquel esclavo malo" se debe a ¿qué?

[su] llanto y el crujir de [sus] dientes." (Mateo 24:51) Esto no se deberá a arrepentimiento por parte de ellos. No es una "tristeza de manera piadosa" como la que "obra arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que tener pesar." (2 Corintios 7:10) Sus expresiones son de sentirse molestos y sufrir amarga desilusión. Todavía quizás sigan comportándose de manera religiosa, pero pierden el gozo y la bendición de cumplir con el nombramiento del esclavo aprobado "sobre todo lo [del amo]."

ADVERTENCIA CONTRA CAER EN UN LAZO

66 En su profecía sobre la "señal de [su] presencia y de la conclusión del sistema de cosas," Jesús dio más advertencia que solo esta ilustración de cómo le irá a un "esclavo malo." Habló directamente a sus apóstoles palabras en que les advertía a todos sus discípulos que no adoptaran el proceder de aquel "esclavo malo." Según el relato de Lucas sobre el fin de la notable profecía de Jesús, éste dijo: "Mas presten atención a ustedes mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida, y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra. Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y estar en pie delante del Hijo del hombre." —Lucas 21:34-36.

67 Es muy importante ahora que los individuos escuchen esas palabras, ahora que el "esclavo fiel y discreto" del Señor Jesucristo invisiblemente presente ha sido nombrado "sobre todo lo suyo." Está muy cercano el día en el cual la "grande tribulación" sin paralelo estallará sobre la Jerusalén infiel antitípica, la cristiandad. Como lazo de acción instantánea aquel día será soltado sobre los que moran sobre la haz de toda la Tierra, y todos los incautos serán sorprendidos durante su comer en exceso y beber en

66. Según el relato de Lucas, ¿qué advertencia dio Jesús a sus discípulos al fin de su profecía sobre la "señal"?
67. Ahora que han sido puestos sobre todo 'lo de' su Amo que ha vuelto, ¿por qué es muy importante que los de la clase del "esclavo" fiel escuchen su advertencia?

exceso y ansiedad por las cosas egoístas de la vida. El "día" semejante a un lazo les traerá destrucción. Los miembros de la clase del "esclavo fiel y discreto" no desean participar de lo que les sucede a estos egoístas que no prestan atención junto con los que son como "aquel esclavo malo."

68 No hay razón para que estemos en incertidumbre en cuanto al período en el cual vivimos. Porque hemos hecho según la ilustración de Jesús acerca de la "higuera y todos los otros árboles," sabemos dónde estamos y qué se ha acercado. La ilustración del "esclavo fiel y discreto" se encuentra en la culminación de su cumplimiento. No solo la presencia de aquella clase del "esclavo fiel y discreto," sino también el nombramiento de esa clase sobre todo lo del Señor y el hecho de que ésta está atendiendo todo lo que es de él... estas cosas son un rasgo sobresaliente de la "señal" que prueba que estamos viviendo en la parousía, la presencia invisible del Rey entronizado Jesucristo, y al mismo tiempo viviendo en la "conclusión del sistema de cosas." (Mateo 24:3) El día de la destrucción de este "sistema de cosas," cristiandad y todo, pronto será soltado como un lazo. Es en cuanto a este hecho que tenemos que 'mantenernos despiertos.' "En todo tiempo" es urgente que estemos "haciendo ruego para que [logremos] escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y estar en pie delante del Hijo del hombre."—Lucas 21:36.

68. (a) ¿Qué, más que solo la presencia del "esclavo fiel y discreto" es prueba de que vivimos donde la "señal" indica que estamos? (b) Por lo tanto, nuestros ruegos deben ser para que tengamos ¿qué buen éxito personal?

CAPITULO 18

Reduciendo a nada al "hombre de desafuero"

NUNCA antes ha hecho tanta gente una demanda tan grande de paz entre las naciones. Aparentemente esto se debe a que vivimos en la "era nuclear," y ya seis naciones prominentes poseen la bomba nuclear y muchas otras naciones han de poseer la bomba nuclear pronto a medida que el secreto de ella llegue a conocerse y usarse más extensamente. Las bombas nucleares amenazan ahora a la humanidad no solo desde emplazamientos de proyectiles en la tierra seca, sino también desde submarinos que pueden disparar proyectiles, al acecho en lugares estratégicos bajo las aguas de los mares.

2 Por eso, no causa sorpresa el ver que los gobernantes políticos hacen lo que aparentemente son esfuerzos sinceros por evitar la primera guerra nuclear. Encarándose a una verdadera destrucción total nuclear, los gobernantes mundiales se inclinan a hacerse más considerados en las actitudes de unos para con los otros entre sí. Entran en medidas de transigencia orientadas hacia la paz los que hasta ahora habían sido enemigos intransigentes entre sí. Cada vez más se está pensando que es necesario hacer todo lo que se pueda para garantizar la paz del futuro. Surge la esperanza de "paz por una generación." La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación Europea, celebrada en 1973 por treinta y cuatro naciones, fue evidencia del pensamiento internacional en cuanto a este asunto. ¡El objetivo es poner coto al desafuero internacional!

3 Parece que la corriente de los acontecimientos mundiales

1. ¿Por qué nunca antes de ahora se había visto que tanta gente demandara paz entre las naciones?
2. ¿De qué esfuerzos poco usuales para la paz internacional somos testigos hoy, por lo tanto?
3. (a) Parece que la corriente de los asuntos mundiales va acercándose al estado en que se levantará ¿qué clamor, en felicitación propia? (b) ¿El día de quién estará entonces al llegar, y por qué será una sorpresa para los que claman?

fluye hacia la situación en la cual los hombres que ejercen el control de los asuntos clamarán con júbilo como felicitándose a sí mismos: "¡Paz y seguridad!" Cuando se llegue a esa etapa en los asuntos, bajo la benigna sonrisa de aprobación de las Naciones Unidas, ¿significa eso el principio de una "generación de paz para la humanidad"? La profecía bíblica tiene algo que decir acerca de esto. Tiene mucho que decir en cuanto a los tiempos y sazones en que han de suceder las cosas, porque el Autor de la Biblia, el Creador del hombre, es un Observador de Tiempos. ¡El tendrá Su día! El aparente buen éxito de la política internacional en cuanto a establecer al fin "paz y seguridad" no pospondrá el día de El. Su día no lo fijan hombres. La misma hechura por ellos de un acuerdo internacional que les sirva de base para pensar que tienen razón para clamar: "¡Paz y seguridad!" será la señal que se ha predicho de que el día de El está por amanecer. Lo que ese día traerá sorprenderá a la humanidad. La sorpresa de los hombres se deberá a que no han creído lo que él predijo en su Palabra y lo que ha hecho que proclamen sus testigos.

[4] Siglos antes de nuestro tiempo hubo investigadores de Su Palabra inspirada de profecía que estuvieron esperando la venida de Su día. Hace mil novecientos años el apóstol Pablo escribió a la congregación cristiana que poco antes había sido establecida en Tesalónica, Macedonia, y dijo a aquellos investigadores de la Biblia: "Ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová* viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando sea que ellos estén diciendo: '¡Paz y seguridad!', entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta; y no escaparán de ninguna manera. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos

* Siete diferentes traducciones hebreas de Primera a Tesalonicenses dicen aquí "el día de Jehová," mientras que manuscritos griegos del siglo cuarto y el quinto y la *Vulgata* latina dicen: "día del Señor."

4. ¿Qué escribió Pablo a los cristianos tesalonicenses acerca del tiempo en que se clamaría: "¡Paz y seguridad!"?

del día. Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a la oscuridad. Pues bien, entonces, no sigamos durmiendo como los demás, sino quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio."—1 Tesalonicenses 5:1-6.

[5] El apóstol Pablo escribió aquella primera carta a la congregación de Tesalónica, Macedonia, alrededor del año 50 E.C. Eso fue como a la mitad del período desde 33 E.C. hasta 70 E.C., el período que Jesucristo en su profecía del monte de los Olivos dijo que sería señalado por "guerras e informes de guerras," porque, durante aquel período, "se levantará nación contra nación y reino contra reino." Cualquier cosa menos tiempo pacífico. (Mateo 24:4-7) Y sin embargo, durante el año que transcurrió después que Pablo escribió su primera carta, llegó a haber en Tesalónica cristianos que cedieron a la impresión de que "el día de Jehová está aquí." Y sin embargo no hay evidencia de que durante aquel tiempo, 50/51 E.C., hombres de prominencia en los asuntos estuvieran diciendo: "¡Paz y seguridad!" el dicho que, según había escrito Pablo en su carta, había de venir inmediatamente antes que les viniera "destrucción repentina" a los hacedores de paz del mundo. Los cristianos tesalonicenses estaban experimentando un tiempo de tribulación debido a persecución procedente de opositores religiosos, y tendieron a desear ser recogidos inmediatamente al cielo para estar con el Señor Jesucristo y lejos de las dificultades.

[6] Por consiguiente, para el año 51 E.C. al apóstol Pablo le pareció aconsejable escribir a los cristianos tesalonicenses otra carta para restaurarles el equilibrio espiritual. Expresó placer por el aguante y la fe de ellos bajo persecución y tribulación y dijo: "Esto es prueba del justo juicio de Dios, que conduce a que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual verdaderamente están sufriendo." No les aseguró que en poco tiempo se les libraría de los que les causaban las dificultades, sino que señaló al futuro a la "revelación del Señor Jesús desde el cielo

5. (a) Pablo escribió su primera carta a los cristianos tesalonicenses como a mitad de un período para el cual Jesús predijo ¿qué? (b) Sin embargo, algunos de ellos pensaban que ¿qué estaba cerca? y tendían a desear ¿qué?
6, 7. Debido a que era necesario que demostraran fe en medio de más tribulación, ¿qué les escribió Pablo a aquellos tesalonicenses?

con sus poderosos ángeles." Dándose cuenta de que ellos tenían que seguir demostrando su fe cristiana en medio de circunstancias difíciles, dijo:

[7] "A ese mismo fin en verdad siempre oramos por ustedes, que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y ejecute completamente todo lo que le agrade de bondad y la obra de fe con poder; para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, y ustedes en unión con él, de acuerdo con la bondad inmerecida de nuestro Dios y del Señor Jesucristo."—2 Tesalonicenses 1:5-12.

[8] La destrucción de la Jerusalén terrestre (en 70 E.C.) se acercaba, dentro de aquella generación, y el apóstol Pablo no quería que los cristianos tesalonicenses quedaran desilusionados antes ni inmediatamente después de aquella calamidad nacional judía al no ver la realización de lo que hubieran esperado sin fundamento para ello. Viendo que era necesario reajustarles el pensar, él ahora procedió a escribir lo siguiente: "Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia [griego: *parousía*] de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a él, les solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco por medio de una expresión inspirada, ni por medio de un mensaje verbal, ni por medio de una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová está aquí."—2 Tesalonicenses 2:1, 2.

[9] Junto con sus compañeros misioneros Silvano (Silas) y Timoteo, el apóstol Pablo había fundado aquella congregación de Tesalónica, y en su primera carta después de haberse visto obligado a partir de la congregación les escribió acerca de lo que llama la "presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a él." En 1 Tesalonicenses 4:14-18 escribió: "Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así, también, a los que se han dormido en la muerte por Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto es lo que les decimos por palabra de Jehová, que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor no precederemos de ninguna

8. Para que no se desilusionaran en sus expectativas relacionadas con la venidera destrucción de Jerusalén, Pablo les pidió que no se agitaran en cuanto a ¿qué idea?
9. En su primera carta, ¿qué les dijo Pablo a los tesalonicenses acerca de la presencia de Cristo y acerca de que los cristianos fueran reunidos a él?

manera a los que se han dormido en la muerte; porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose los unos a los otros con estas palabras."

[10] Además de aquella información por medio de Pablo, el Evangelio de Mateo circulaba para aquel tiempo, pues había sido escrito para el año 41 E.C., en hebreo así como en el griego común del primer siglo E.C. De modo que es posible que a la congregación de Tesalónica se le hubiera llamado atención a lo que el apóstol Mateo había registrado de la profecía que Jesús dio en el monte de los Olivos. El relato de Mateo dice que, después que Jesús hubo predicho que Jerusalén sería destruida (lo que sucedió en 70 E.C.), pasó a decir:

[11] "Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo."—Mateo 24:29-31.

[12] Ahora bien, el apóstol Pablo sabía que el recogimiento de los escogidos de Dios por los ángeles bajo el glorificado Hijo del hombre, con el resultado de que se reuniera a los cristianos de Tesalónica al Señor Jesucristo, no acontecería a raíz de la destrucción de Jerusalén dentro de aquella generación. El sabía que, antes de la llegada del destructivo

10, 11. Por el relato del apóstol Mateo acerca de la vida de Cristo, ¿a qué rasgo de Su profecía pudiera habérseles llamado atención?
12. (a) ¿Esperaba Pablo el recogimiento de los cristianos al Cristo celestial inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén? (b) ¿Qué les recordó Pablo que tenía que venir primero, antes del día destructivo de Jehová?

"día de Jehová," tenía que ocurrir más que solo la destrucción de Jerusalén por los romanos y el clamor engañoso de "¡Paz y seguridad!" por parte de los gobernantes políticos. El apóstol Pablo recordó esta cosa preliminar adicional a los cristianos tesalonicenses, con estas palabras: "Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre de desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción." —2 Tesalonicenses 2:3.

13 ¡Ah, sí! Primero tenía que venir una apostasía. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con "apostasía"? ¿Quiso decir un simple apartarse por descuido, un alejarse indiferentemente de los discípulos de Cristo en cuanto a la fe y práctica cristiana? ¡No! Esa palabra significa algo de mucho más peso que eso. El apóstol Pablo lo sabía. Pues, recuérdese: él mismo fue acusado de ser culpable de apostasía, pero aquella acusación la hicieron judíos circuncisos incrédulos. Por esto, en la última visita de Pablo a Jesusalén el cuerpo gobernante de la congregación cristiana le aconsejó por una razón declarada, a saber: "Contemplas, hermano, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos; y todos son celosos por la Ley. Pero ellos han oído que se rumorea acerca de ti que has estado enseñando a todos los judíos entre las naciones a apostatar de Moisés, diciéndoles que ni circunciden a sus hijos, ni anden en las costumbres solemnes. ¿Qué, pues, ha de hacerse acerca de ello? En todo caso van a oír que has llegado [griego: *elélythas*]. Por lo tanto haz esto que te decimos." (Hechos 21:18-23) El que Pablo le volviera la espalda a Moisés significaba apostasía, en la mente de los judíos.

14 Según la palabra griega usada, "apostasía" significa, literalmente, "un pararse a distancia de," "un partir o alejarse," "un retirarse o apartarse." Por ejemplo, en Lucas 8:13 leemos: "En tiempo de tentación se retiran." (*BC*) "A la hora de la prueba se apartan." (*VP*) Además, en 1 Timoteo 4:1: "En los últimos tiempos algunos van a apartarse de la fe." (*VP*) También, Hebreos 3:12: "Mirad, pues, hermanos, no haya en alguno de vosotros corazón maleado de incredulidad, hasta abandonar al Dios vivo." (*TA*) "Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros, un corazón malo de incredulidad, en el apartarse del Dios vivo." (*Mod*) "Un corazón perverso de incredulidad, que os haga apostatar del Dios viviente." (*BC*) Así, pues, para los griegos antiguos, su palabra de la cual se deriva nuestra palabra "apostasía" quiere decir una "defección" o "revuelta," así como una "partida; desaparición." Por eso algunas traducciones modernas comunican el pensamiento de "rebelión" en 2 Tesalonicenses 2:3.

13. (a) ¿Qué no quiso decir Pablo con la palabra "apostasía"? (b) ¿Cómo sabía Pablo lo que esa palabra significaba debido a que él mismo había sido acusado de apostasía?
14. ¿Qué significa literalmente la palabra griega original, en sí misma, y qué significados ha adquirido?

15 Por ejemplo, la *Versión Popular* dice allí: "Tiene que venir primero la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre de pecado, el que está condenado a la destrucción." *An American Translation* (Una Traducción Americana, en inglés,) dice: "Porque eso no es hasta que acontezca la rebelión y aparezca la incorporación de la desobediencia... el que está condenado a destrucción." La *Revised Standard Version* (Versión Revisada Normal, en inglés,) dice: "Porque ese día no vendrá, a menos que la rebelión venga primero, y el hombre de desafuero sea revelado, el hijo de la perdición." *Moffatt* lo vierte así: "No vendrá hasta que ante todo acontezca la Rebelión, con la revelación del Desaforado, el Condenado." *The New English Bible* (La Nueva Biblia Inglesa) dice: "Ese día no puede venir antes de la rebelión final contra Dios, cuando la iniquidad será revelada en forma humana, el hombre condenado a perdición." De estas varias versiones de 2 Tesalonicenses 2:3 podemos ver que el significado de la palabra "apostasía" se considera muy serio.

¿CONTRA QUIEN?

16 ¿Contra quién, pues, es esta apostasía, esta revuelta, esta rebelión, esta defección? La descripción que después se da de este desenvolvimiento de rebeldía muestra claramente que es contra Jehová Dios, Aquel cuyo Día es precedido por esta apostasía. Esta apostasía ha de resultar en

15. ¿Cómo muestran ciertas traducciones modernas que el significado de la palabra "apostasía" se considera muy serio?
16. (a) ¿Cómo sabemos de qué es que acontece la apostasía o deserción? (b) ¿Qué indica si este "hombre de desafuero" es un solo hombre, y si este "hombre" es solamente anticristo?

la revelación del "hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción." ¿Un hombre literal? No, porque un solo hombre no pudiera haber vivido a través del largo período de tiempo que se abarca dentro del cumplimiento de esta profecía. Muy en armonía con esta explicación está la versión de *An American Translation* (Una Traducción Americana) que usa la expresión "la incorporación de la desobediencia, . . . que está condenado a destrucción." Notamos que a éste no se le llama "El Anticristo." Es verdad que resulta ser un anticristo. Tal como al escribir, para el año 98 E.C., dice el apóstol Juan acerca de su propio día: "Aun ahora han llegado a haber muchos anticristos; . . . ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo." (1 Juan 2:18, 22) No solo se niega al Hijo de Dios, sino que también se niega a Dios el Padre.

17 Por eso, pues, es más propio llamar anti-Dios al "hombre de desafuero." Este anti-Dios es desaforado para con Dios, y, estando contra Dios el Padre, está también contra el Hijo de Dios, Jesucristo. Antes de que siquiera aparezca, al "hombre de desafuero" se le llama el "hijo de la destrucción." Esa expresión figurativa significa que es heredero de la destrucción, está "condenado a la destrucción." El "hombre de desafuero," merece la destrucción; no puede escapar de ella. Esta destrucción merecida le vendrá en el "día de Jehová." Este anti-Dios es revelado antes de ese día.

18 Este "hombre de desafuero" que está destinado a ser destruido tiene que ver con la predicha "apostasía," la revuelta, la rebelión contra Dios. Este hecho da seguridad de que el "hombre de desafuero" estuvo originalmente asociado con Dios, en relaciones pacíficas con Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los cristianos tesalonicenses, los que estaban en paz con Dios y en relación armoniosa con El no eran los judíos naturales, circuncisos. Los judíos fueron quienes levantaron una chusma en Tesalónica y obligaron al apóstol Pablo a huir de aquella ciudad, y también, más tarde, de Berea. (Hechos 17:5-15) En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo escribió: "También ellos [las congregaciones de Judea] están sufriendo a manos de los judíos, los cuales mataron hasta al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos persiguieron. Además, ellos no están agradando a Dios, sino que están en contra de los intereses de todos los hombres, puesto que tratan de estorbar el que hablemos a la gente de las naciones para que se salve, con el resultado de que ellos siempre colman la medida de sus pecados. Pero al fin Su ira ha venido sobre ellos."—1 Tesalonicenses 2:14-16.

17. ¿Qué se quiere decir al llamar a este anti-Dios el "hijo de la destrucción," y cuándo viene la destrucción?
18. (a) Puesto que el desaforado tiene que ver con la "apostasía," ¿qué indica esto en cuanto a la relación de ése con Dios? (b) ¿Estaban en relación pacífica con Dios, de la cual apostatar, los judíos naturales del día de Pablo?

19 Entonces, ¿de qué lugar sino de entre la congregación cristiana podía esperarse que comenzara la apostasía? Fue a los cristianos, representados por la congregación de Tesalónica, que el apóstol escribió: "Pablo y Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses en unión con Dios nuestro Padre y con el Señor Jesucristo: Que tengan bondad inmerecida y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo." (2 Tesalonicenses 1:1, 2) Estos cristianos podían apostatar de Dios, podían levantarse en revuelta y rebelarse contra Dios, porque estaban en unión con El y con su Mesías Jesús y estaban recibiendo bondad inmerecida y paz de Dios su Padre celestial y por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ¿quiénes son esos rebeldes de entre la congregación cristiana?

20 El apóstol Pablo mismo advirtió que la apostasía, la revuelta o rebelión religiosa, vendría de en medio de la congregación que ahora pertenecía a Dios, puesto que El había rechazado a la nación judía como su pueblo escogido. La congregación de Dios se componía ahora de israelitas espirituales, judíos espirituales, y ya no era la nación de los judíos naturales, circuncisos. Algunos años después que Pablo escribió su segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo se encontró en la ciudad de Mileto, Asia Menor, en su último viaje a Jerusalén. En Mileto habló al presbi-

19. Entonces, ¿de entre quiénes podía esperarse que comenzara la apostasía, y por qué de entre ellos?
20, 21. (a) ¿Por qué no comenzaría la apostasía desde dentro de la nación judía, sino desde dentro de la congregación cristiana? (b) ¿Con qué palabras le advirtió Pablo al presbiterio de Efeso acerca de la apostasía venidera?

terio o "grupo de ancianos" de la congregación cercana de Efeso. Señalando a la apostasía futura, Pablo dijo a aquellos ancianos o superintendentes:

21 "Presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el espíritu santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la congregación de Dios, que él compró con la sangre del Hijo suyo. Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas torcidas para arrastrar a los discípulos tras sí."—Hechos 20:28-30.

22 Como el apóstol Pablo, su apóstol compañero Pedro también estaba al tanto de la apostasía que vendría. En su segunda y última carta, escrita alrededor del año 64 E.C., Pedro se dirigió a "los que han obtenido una fe, tenida en privilegio igual al nuestro, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo."

23 Entre lo que escribió en su carta a éstos, Pedro pasó a decir: "La profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por espíritu santo. Sin embargo, llegaron a haber también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán silenciosamente sectas destructivas y repudiarán aun al dueño que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Además, muchos seguirán sus actos de conducta relajada, y por causa de éstos se hablará injuriosamente del camino de la verdad. También, con codicia los explotarán a ustedes con palabras fingidas. Pero en cuanto a ellos, el juicio desde lo antiguo no está moviéndose lentamente, y la destrucción de ellos no dormita." (2 Pedro 1:1, 21 hasta 2:3 inclusive) Esto nos ayuda a identificar al desaforado "hijo de la destrucción."

24 A la luz de lo que los apóstoles Pablo y Pedro dicen acerca de la apostasía, ¿quién realmente es "el hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción"? A "ancianos," "superintendentes" que representaban a la congregación de Efeso, el apóstol Pablo les dijo que se levantarían hombres y "hablarán cosas torcidas," en el campo religioso. Esto circunscribe el asunto a los líderes religiosos de la congregación cristiana, los ordenados o nombrados para 'pastorear la congregación de Dios.' Entonces, ¿quiénes son los líderes religiosos que afirmaron ser de la congregación de Dios y que fueron como "lobos opresivos"? ¿Quiénes fueron los líderes que por afirmación eran cristianos pero que no 'trataron al rebaño con ternura'? ¿Quiénes fueron los líderes religiosos prominentes que se levantaron y hablaron "cosas torcidas" para "arrastrar a los discípulos" de la congregación "tras sí"? ¿Quiénes son los hombres que, como los falsos profetas entre el pueblo del Israel antiguo, han resultado ser "falsos maestros" entre los israelitas espirituales?

25 Sí, ¿quiénes son los líderes religiosos que han introducido "sectas destructivas" entre los que piensan que son la congregación de Dios? ¿Quiénes son esos líderes sectarios que, por sus enseñanzas religiosas y sus prácticas realmente han repudiado al celestial "dueño que los compró"? ¿Qué líderes religiosos han mostrado que son culpables de "conducta relajada" en sus relaciones con las autoridades seglares, mundanas? ¿Qué líderes religiosos han puesto el mal ejemplo para que lo imitaran sus rebaños de modo que se llegara a 'hablar injuriosamente' del "camino de la verdad"? ¿Qué líderes religiosos han codiciado las cosas que la gente de su congregación tenía y entonces han explotado a esa gente "con palabras fingidas"?

IDENTIFICANDO AL "HOMBRE DE DESAFUERO"

26 El dedo identificador de la historia humana por los pasados mil seiscientos años señala al clero religioso de la cristiandad. ¿Hay quién no entienda lo que se quiere decir con el "clero" de la cristiandad? Si así es, entonces que deje que *The Encyclopedia Americana* (edición de 1929), tomo 7, página 90, se lo aclare, con las siguientes palabras:

22, 23. (a) ¿En cuál de sus cartas, y a quién, advirtió también Pedro acerca de la apostasía que vendría? (b) ¿Cómo nos ayuda Pedro, por lo que dice allí, a identificar al desaforado "hijo de la destrucción"?
24, 25. En vista de lo que Pablo y Pedro dijeron en lo visto anteriormente, ¿qué preguntas hacemos al tratar de determinar lo que es el "hombre de desafuero"?

26. ¿A quién señala el dedo identificador, y cómo describe *The Encyclopedia Americana* al que es identificado?

CLERO (latín *clericus*, del griego *kleros*, una porción), en la Iglesia Cristiana, la porción de los fieles que es separada para el ministerio de la religión. La separación que los dividía de los legos se hizo más marcada por la multiplicación de puestos y títulos, privilegios, derechos, traje peculiar y costumbres. En la Iglesia Católica Romana hay ocho grados o distinciones del clero, a saber, la del clérigo sencillo, las de las cuatro órdenes menores y las de las tres órdenes sagradas de subdiácono, diácono y sacerdote. . . . A las últimas tres se les considera de institución divina. El clérigo simple es uno que ha recibido la tonsura eclesiástica; por ese rito se le hace clérigo, y como tal tiene título a ciertos derechos, privilegios e inmunidades y asume ciertas obligaciones que no incumben a los legos. En las iglesias protestantes la división entre clero y lego es mucho menos amplia.

27 ¿Dio Jesucristo, el Cabeza de la congregación cristiana, instrucciones de que sus discípulos fueran divididos en clero y legos? En ningún lugar en los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ni en el libro de Hechos de Apóstoles ni en el libro de Revelación hay instrucciones de dividir a los discípulos en dos clases generales. Sus instrucciones son directamente al contrario. En el templo en Jerusalén, a sus discípulos y a las muchedumbres de judíos, Jesús dijo: "Mas ustedes, no sean llamados Rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el Celestial. Tampoco sean llamados 'caudillos,' porque su Caudillo es uno, el Cristo. Pero el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro." (Mateo 23:8-11) El apóstol Juan, en la Revelación que se le dio por medio de Jesucristo, llama a *todos* los discípulos de Cristo sacerdotes, diciendo: "Hizo que fuésemos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. . . ." "Hiciste que fuesen un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de gobernar como reyes sobre la tierra."—Revelación 1:6; 5:10.

28 Igualmente, el apóstol Pedro escribe a los cristianos que todos ellos son sacerdotes, diciendo: "Vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para un

27. (a) ¿Qué palabras de Jesús están en contra de dividir la congregación en clero y legos? (b) ¿Cómo clasificó Juan, en la Revelación, a todos los miembros de la congregación?
28. ¿Cómo clasificó también la primera carta de Pedro a todos los de la congregación igualmente?

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Pero vosotros sois 'linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable'."—1 Pedro 2:5, 9, *Versión Nácar-Colunga*, católica romana.

29 La palabra española "clero" sí aparece en la Versión Torres Amat de la Biblia, en la primera carta de Pedro, como sigue: "Esto supuesto, a los presbíteros que hay entre vosotros, suplico yo, vuestro compresbítero y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria, la cual se ha de manifestar a todos en lo por venir, que apacentéis la grey de Dios puesta a vuestro cargo, gobernándola y velando sobre ella no precisados por la necesidad, sino con afectuosa voluntad que sea según Dios; no por un sórdido interés, sino gratuitamente; ni como que queréis tener señorío sobre el clero, o la heredad del Señor, sino siendo verdaderamente dechados de la grey." (1 Pedro 5:1-3, *TA*) Pero hasta en esta traducción de la Biblia al rebaño entero de las ovejas espirituales de Dios se les llama el "clero," y a los "presbíteros," como el apóstol Pedro, se les dice que no tengan señorío sobre este "clero." Sin embargo, no satisfechas con esa manera en que la *Versión Torres Amat* vierte la palabra greiga *kleros* (en el número plural) en 1 Pedro 5:3, las traducciones católicas romanas modernas de la Biblia vierten la palabra griega de manera diferente en español. Por ejemplo:

30 "No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey." (*Biblia de Jerusalén*) "No como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño." (*Nácar-Colunga*) "Ni como dominando despóticamente en las que son porciones de la heredad de Dios, sino haciéndoos modelos de la grey."—*Bover-Cantera*.

31 Puesto que los apóstoles inspirados de Jesucristo aplican los términos "sacerdocio" y "clero" (*Versión Torres*

29, 30. (a) En 1 Pedro 5:1-3, ¿cómo aplica la Versión Torres Amat de la Biblia la palabra "clero"? (b) ¿Cómo vierten traducciones católicas modernas la palabra griega que se considera aquí?
31. En vista de lo que Jesús dijo, en Mateo 23:10-12, 14, 33, ¿por qué preguntamos acerca del motivo de los hombres al distinguirse como "el clero," y separarse así de "los legos"?

Amat) a todo el rebaño de Dios y no limitan esos términos a los "presbíteros" o "ancianos" como el apóstol Pedro, no es impertinente preguntar ahora lo siguiente: ¿Quiénes son estos líderes religiosos de la cristiandad que se dan el título de "sacerdotes" y que se llaman "el clero" como cosa separada y distinta de lo que llaman "los legos," un término que no aparece en las inspiradas Santas Escrituras? ¿Qué motivo tienen estos líderes religiosos al distinguirse de ese modo a sí mismos? ¿Qué están tratando de hacer de sí? Recordamos que Jesucristo, al denunciar a los escribas y fariseos judíos como "hipócritas" y "serpientes, raza de víboras," dijo: "Ni debéis preciaros de ser llamados Maestros, porque el Cristo es vuestro único Maestro. En fin, el mayor entre vosotros ha de ser ministro o criado vuestro. Que quien se ensalzare será humillado, y quien se humillare será ensalzado."—Mateo 23:10-12, 14, 33, *Versión Torres Amat.*

[32] ¿Cuándo, de hecho, empezaron los líderes religiosos de la cristiandad a llamarse el clero y a reservar para sí el título de "sacerdote"? Después del encabezamiento: "2. Distinción entre clero y legos," la *Cyclopædia* de M'Clintock y Strong, tomo II, página 386, dice de la "antítesis" o contraste entre el clero y los legos:

> La antítesis judía de clero y legos al principio fue desconocida entre los cristianos; y fue "solo a medida que los hombres retrocedieron del punto de vista evangélico al punto de vista judío" que la idea del sacerdocio general cristiano de todos los creyentes cedió, más o menos completamente, a la del sacerdocio especial o clero. . . . Así hasta Tertuliano (*De Baptismo*, c. 17, antes de hacerse montanista): "Los legos tienen también el derecho de administrar los sacramentos y enseñar en la comunidad. La Palabra de Dios y los sacramentos eran comunicados por la gracia de Dios a todos, y por lo tanto pueden ser comunicados por todos los cristianos como instrumentos de la gracia divina. Pero la cuestión aquí tiene que ver no solamente con lo que se permite en general, sino también con lo que es conveniente en medio de las circunstancias existentes. Aquí pudiéramos usar estas palabras de San Pablo: 'Todas las cosas son legítimas para los hombres, pero todas las cosas no son convenientes.' Si miramos al orden que es necesario mantener en la Iglesia, los legos por lo tanto han de ejercer su derecho sacerdotal de administrar los sacramentos solo cuando el tiempo y las circunstancias lo requieran." Desde el tiempo de Cipriano . . . el padre del sistema jerárquico, la distinción entre el clero y los legos se hizo prominente, y muy pronto fue admitida universalmente. De hecho, desde el tercer siglo en adelante, el término *clerus* (*kleros, ordo*) fue aplicado casi exclusivamente al ministerio para distinguirlo de los legos. A medida que se desarrolló la jerarquía romana, el clero llegó a ser no meramente una orden distinta (que pudiera estar en consistencia con todos los reglamentos y doctrinas apostólicos), sino también a ser reconocido como el único sacerdocio, y el medio esencial de comunicación entre el hombre y Dios.

32. ¿Cuándo empezaron a llamarse el "clero" los líderes religiosos de la cristiandad, distinguiéndose de los "legos"?

[33] Según *The Encyclopedia Americana*, tomo 8, página 368, el ya mencionado Tascio Cecilio Cipriano nació alrededor del año 200 E.C. y murió en Cartago, Africa, el 14 de septiembre de 258. "Poco después de haber sido bautizado (246) fue ordenado sacerdote y entonces fue elegido por los cristianos de Cartago para que fuera obispo (248) de ellos. . . . Hizo mucho para socorrer y fortalecer su episcopado. Bajo él se celebraron siete concilios, el último en 256." Aunque a este obispo africano se le consideró uno de los "padres" de la Iglesia y fue hecho santo por la Iglesia Católica Romana, subsiste el hecho de que era un clérigo, uno del clero que llegó a existir después de la muerte de los apóstoles de Jesucristo y los que estuvieron estrechamente asociados con ellos.

[34] Es este clero llamado "cristiano" lo que demostró que era "el hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción," con relación a la "apostasía," la "revuelta" o "rebelión." Es evidente que por el uso de esta expresión la Santa Biblia quiere decir un "hombre" compuesto, que existe a través de un largo período de tiempo y cuya composición o personal cambia a medida que el tiempo pasa. Así, lo que compone el conjunto de los miembros de este "hombre de desafuero" difiere hoy de lo que lo componía en el tercer siglo.

33. ¿Quién fue este Cipriano, y qué puesto tuvo en la congregación durante el tercer siglo?
34. Por la expresión "el hombre de desafuero," ¿qué clase de individuo quiere decir la Biblia, y por qué es así?

PRETENSIONES DE DIVINIDAD

35 Puesto que la "apostasía" o "rebelión" de este clerical "hombre de desafuero" es contra Jehová Dios, no causa sorpresa que este "hombre" compuesto aspire a la divinidad, trate de hacerse un dios. El primer rebelde contra Jehová Dios, a saber, Satanás el Diablo, se hizo un dios, de modo que el apóstol Pablo lo llama el "dios de este sistema de cosas." (2 Corintios 4:4) Bajo Satanás el Diablo el rey pagano de la antigua Babilonia trató de dar la apariencia de ser igual a Jehová Dios, cuyo templo estaba en Jerusalén. Según Isaías 14:14, el rey de la antigua Babilonia dijo en su corazón: "Subiré por encima de los lugares altos de las nubes; me haré parecer al Altísimo." Pensó que había logrado su ambición cuando destruyó a Jerusalén y el templo de Jehová Dios en el año 607 a. de la E.C. Sin embargo, la destrucción de Jerusalén y su templo por aquel aspirante babilónico a igualdad con Jehová Dios es una cosa de significado menor cuando se compara con toda la destrucción de cosas que tienen que ver con Jehová Dios que causa este clerical "hombre de desafuero."

36 Puesto que es un rebelde desaforado en cosas religiosas, ha obrado como si no tuviera que responderle al Dios Altísimo y Todopoderoso, Jehová, como si estuviera por encima de la ley del único Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo no exagera cuando dice proféticamente de este compuesto "hombre de desafuero" esta cosa sorprendente: "El está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo el que se llama 'dios' o todo objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo del Dios, públicamente ostentando ser un dios. ¿No se acuerdan de que, estando todavía con ustedes, yo les decía estas cosas?"—2 Tesalonicenses 2:4, 5.

37 Por supuesto, al confirmar cómo el clerical "hombre de desafuero" ha cumplido esta profecía, alguien pudiera

35. ¿Por qué no causa sorpresa el que el "hombre de desafuero" aspire a la divinidad? ¿Hasta qué grado?
36. ¿De qué manera obra ese "hombre" compuesto como si no tuviera que responderle a Jehová, y qué les decía Pablo a los tesalonicenses acerca de ese "hombre"?
37. Al confirmar la manera en que se ha cumplido la profecía de Pablo, ¿a qué prominente personaje religioso se pudiera señalar, y por qué?

señalar a cómo ha hablado y actuado un miembro del clero llamado "cristiano" o a las alegaciones de divinidad que se han hecho en cuanto a él. Por ejemplo, uno pudiera señalar al papa de la Iglesia Católica Romana, y citar lo que se dice acerca de este obispo papal de Roma en el diccionario eclesiástico de Ferraris,* a saber:

> El papa es de tal dignidad y alteza que no es sencillamente un hombre, sino, como si fuera, Dios, y el Vicario de Dios. . . . Por lo tanto el papa está coronado con una corona triple, como rey del cielo, de la Tierra y del infierno. . . . No, la excelencia y el poder del papa no son solo en cuanto a cosas celestiales, terrestres e infernales, sino que también está sobre los ángeles, y es superior a ellos . . . De modo que si fuera posible que los ángeles erraran de la fe, o tuvieran sentimientos contrarios a ella, podrían ser juzgados y excomulgados por el papa. . . . El es de tan grande dignidad y poder que ocupa idénticamente el mismo tribunal de Cristo . . . De modo que sea lo que sea que el papa haga parece proceder de la boca de Dios. . . . El papa es, como si fuera, Dios en la Tierra, el único príncipe de los fieles de Cristo, el mayor rey de todos los reyes, en posición de la plenitud del poder; al cual se encomienda el gobierno del reino terrestre y celestial. . . . El papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, declarar o interpretar la ley divina. . . . El papa puede a veces neutralizar la ley divina por medio de limitar, explicar," etc.

38 Sin embargo, no se debe olvidar que el "hombre de desafuero" no es un solo líder religioso individual como el papa de Roma o el patriarca griego ortodoxo de Atenas, el patriarca griego ortodoxo de Constantinopla (Estambul) o algún otro patriarca religioso. El predicho "desaforado" es un "hombre" compuesto, todo el clero religioso de lo que afirma ser la iglesia "cristiana." Por supuesto, lo que un solo miembro prominente de este "hombre" clerical hace marca con culpa a todos los otros miembros de la clase del clero por convenir éstos en lo que se hace o no

* *Prompta bibliotheca canonica, juridicao-moralis, theologica partim ascetica, polemica, rubricistica, historica*, preparada en Bolonia, región de Emilia-Romaña, en Italia, en 1746 por Lucio Ferraris, tomo VI, págs. 31-35; según copia que se encuentra en la Universidad Columbia, ciudad de Nueva York.

38. Sin embargo, al señalar a un solo clérigo, ¿qué debe recordarse, y por eso, cómo se ha cumplido realmente esta profecía acerca del "hombre de desafuero"?

protestar contra ello o por consentir en ello y permanecer con la organización clerical. Todos comparten una responsabilidad y culpabilidad de comunidad por lo que un miembro de la clase del clero hace de manera representativa como al hablar u obrar por el grupo entero. Es lo que la clase del clero como un todo hace o en lo que participa con otros a través de los siglos de tiempo lo que cumple la profecía acerca del "hombre de desafuero."

[39] La clase del "hombre de desafuero" ha demostrado que está 'puesta en oposición' al hacerse 'amiga' del mundo, según la regla que declaró el discípulo inspirado Santiago en su carta: "¿No sabéis que el amor de este mundo es una enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios." (Santiago 4:4, *Torres Amat*) El se opone a Jehová Dios cuando se opone a la inspirada Palabra escrita de Dios y trata de hacerla nula y hasta trata de quitarles la Biblia a los miembros que apoyan las iglesias, o mantenerla alejada de ellos. Se opone a Jehová Dios cuando se opone y persigue a los discípulos de Cristo que están adorando a Jehová Dios con espíritu y verdad por medio de Jesucristo. (Juan 4:24) Se opone al único Dios vivo y verdadero al quitar la adoración que pertenece a ese Dios y atraer esa adoración a una clase clerical glorificada.

[40] La clase del "hombre de desafuero" desea ser el único dios en la escena terrestre, de hecho, el dios de los dioses terrestres. Esto se ha demostrado durante las relaciones que la Iglesia religiosa de la cristiandad ha tenido con el Estado político. En este matrimonio de Iglesia y Estado, el clero siempre se ha esforzado por ser la parte que esté encima, por ser quien dicte. Desde el tiempo de Constantino ha existido este matrimonio de Iglesia y Estado. Este realmente ha sido un matrimonio de conveniencia, por lo que el clero puede sacar de él en cuanto a autoridad, prestigio, protección e inmunidades, apoyo y otros beneficios egoístas. Acerca de "Iglesia y Estado," *The Encyclopedia Americana*, tomo 6, páginas 657 y 658, dice:

39. ¿Cómo ha mostrado la clase del "hombre de desafuero" que está 'puesta en oposición' a Jehová?
40. ¿Cómo se ha esforzado la clase del "hombre de desafuero" por ser el único dios terrestre en la escena, como en el asunto de Iglesia y Estado?

Entre estas dos instituciones, en tiempos modernos, rara vez, si alguna, ha existido perfecta armonía. Esta lucha, por tan largo tiempo extendida, promete durar para todo tiempo, a menos que algún sorprendente trastorno ocurra. Ha sido una lucha amarga. Ha envuelto grandes intereses y puesto en prominencia importantes discusiones. Ha fomentado levantamientos de toda clase y dado origen a una literatura de vituperación sin paralelo fuera de la contienda política. Ha sido, no pocas veces, simple contienda política. . . . Bajo Constantino la Iglesia entró en la arena de la actividad universal como colaboradora en la tarea de civilizar a los pueblos. Reconocida como el gobernante espiritual, gradualmente adquirió una habitación local y un nombre de potentado temporal. Se convirtió en potencia mundial. Este buen éxito fue el principio de todos los muchos desastres de la Iglesia. . . . Desde Constantino a Carlomagno el poder civil, mientras que dio reconocimiento legal a la Iglesia, se interfirió en su gobierno. Desde Carlomagno hasta un período que se acerca al de la Reforma, Iglesia y Estado estuvieron estrechamente unidos y hubo una generalmente reconocida subordinación de la autoridad civil a la autoridad espiritual.

[41] Es un hecho de la historia que a los emperadores del Imperio Romano pagano se les ponía en el rango de dioses, y se les ofrecía incienso como dioses o divinidades. Desde el tiempo del emperador Constantino Magno en el siglo cuarto los obispos de la "apostasía" llegaron a estar casados con el Estado y se esforzaron por ganar el ascendiente sobre el emperador romano deificado. El emperador Constantino se esforzó por crear una religión fusionada entre el paganismo y el cristianismo, y decretó que la religión de los obispos apóstatas era la religión estatal. Hasta el día de su muerte en 337 E.C., llevó el título pagano de Pontífice Máximo, el cabeza de los asuntos religiosos; y fue como Pontífice Máximo que Constantino, todavía sin bautizarse, convocó el Concilio de Nicea de 325 E.C. para la resolución de las disputas religiosas de los obispos eclesiásticos. En aquel tiempo él se decidió a favor de la doctrina pagana de la trinidad (un solo dios en tres personas) según la enseñaban la mayoría de los obispos eclesiásticos.

41. (a) ¿Qué rango religioso tenían los emperadores romanos, por encima del cual era necesario que se colocara el "hombre de desafuero"? (b) ¿Qué puesto religioso ocupaba el emperador romano, y cómo se usó este con relación a la iglesia apóstata?

[42] En el año 379* vino la *gran* oportunidad para el obispo papal de Roma. Esto fue cuando el emperador Graciano, que afirmaba ser cristiano, renunció al título y oficio pagano de Pontífice Máximo. Sin escrúpulos de conciencia, el papa Dámaso lo tomó por todo el poder religioso, autoridad, influencia y control que le daría sobre toda la población, la mayor parte de la cual era todavía pagana y reconocía el título pagano. Esto elevó al obispo papal de Roma sobre el emperador romano en asuntos religiosos. Hasta el día de hoy el papa de la Iglesia Católica Romana ha continuado reclamando para sí y usando ese título pagano. Representado en el papa, el miembro más prominente de la clase del clero, el "hombre de desafuero" estaba elevándose "sobre todo el que se llama 'dios' o todo objeto de reverencia." Todo el mundo sabe que a los sacerdotes y predicadores de la cristiandad les gusta que se les llame y se les dé el título de "reverendo," "muy reverendo" y "reverendísimo." Ordenan y exigen la reverencia de sus feligreses o miembros de las iglesias.

[43] El "templo del Dios" en el cual se sienta "ostentando ser un dios" el "hombre de desafuero," es lo que afirma que es la Iglesia de Dios. A los verdaderos cristianos del primer siglo el apóstol Pablo escribió: "¿No saben que ustedes son el templo de Dios, y que el espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes." (1 Corintios 3:16, 17; también 2 Corintios 6:16) Fue de esta clase espiritual del "templo" que los fundadores de la "apostasía" se separaron originalmente. Rehúsan reconocer a la verdadera clase original del "templo," y a la congregación apóstata que estos apóstatas establecen la llaman "el templo de Dios." Es en ese "templo" apóstata que ellos se sientan y mantienen su asiento como un "clero" que se distingue de aquellos a quienes llaman "los legos." Allí la clase del clero de la

* *New Catholic Encyclopedia* (Nueva Enciclopedia Católica, en inglés), tomo 6, página 706, bajo "Gratian" (Graciano).

42. ¿Cómo y por medio de quién se alzó en la primera oportunidad el "hombre de desafuero" "sobre todo el que se llama 'dios' o todo objeto de reverencia"?
43. En qué templo es que se sienta como "un dios" el "hombre de desafuero," y a quiénes obliga a reconocer su poder?

cristiandad se ostenta como "un dios." Obliga a los políticos, hombres de negocios y oficiales militares a reconocer su poder. El poder y apoyo de la clase del clero es cosa que invariablemente buscan los gobiernos políticos en tiempos de guerra.

LA "RESTRICCION" DEL PRIMER SIGLO

[44] Ahora después de tan largo tiempo el "hombre de desafuero" ha estado revelado por siglos. Pero no fue así en el caso del primer siglo, en los días de los apóstoles genuinos de Jesucristo. Entonces todavía no había sido revelado. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en su carta a los cristianos tesalonicenses para alrededor de 51 E.C.: "De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción, con la mira de que él sea revelado a su propio tiempo." (2 Tesalonicenses 2:6) Aquellos cristianos del primer siglo sabían lo que la "restricción" era, porque Pablo les dio a conocer qué era; de hecho, se los demostró. Bueno, ¿qué era la cosa que obraba como "restricción" allá? Era el cuerpo de apóstoles genuinos de Jesucristo, incluso el apóstol Pablo. Unidamente ellos resistieron el desarrollo y formación del "hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción." Como ilustración de esto, he aquí lo que dijo el apóstol Juan, escribiendo alrededor del año 98 E.C., en su tercera y última carta a los cristianos:

[45] "Escribí algo a la congregación, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe nada de nosotros con respeto. Por eso es que, si voy, traeré a memoria sus obras que sigue haciendo, charlando acerca de nosotros con palabras inicuas. También, no estando satisfecho con estas cosas, ni él mismo recibe a los hermanos con respeto, y a los que quieren recibirlos él trata de impedírselo y de echarlos de la congregación." (3 Juan 9, 10) Aquel Diótrefes ciertamente estaba mostrando rasgos del "hombre de desafuero." El apóstol Juan hizo un esfuerzo por ponerlo bajo refrenamiento, bajo debida "res-

44, 45. (a) ¿Qué obraba como "restricción" al desarrollo y formación del "hombre de desafuero" en el primer siglo? (b) ¿Cómo ilustró el apóstol Juan aquella influencia restringente, según se describe en su tercera carta?

tricción." Otros apóstoles obraron de manera semejante en casos similares.

46 Aun allá en aquel tiempo, menos de veinte años después de la fundación de la clase cristiana del "templo" en el día del Pentecostés de 33 E.C., el apóstol Pablo sabía que había evidencias de una tendencia a formar el "hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción." Por eso prosiguió y dijo lo siguiente a la congregación de Tesalónica: "Es verdad, el misterio de este desafuero ya está obrando; pero solo hasta que el que ahora mismo está obrando como restricción ya no se halle en el camino."—2 Tesalonicenses 2:7.

47 Había un misterio o secreto religioso acerca de la identidad de este venidero "hombre de desafuero." Hasta este día hay expositores de la Biblia en la cristiandad que alegan que este "hombre" es un varón individual, a quien designan como el Anticristo. Pero muy apropiadamente *An American Translation* vierte la designación de esta misteriosa figura como "la incorporación de la desobediencia." (2 Tesalonicenses 2:3) Esto concuerda con el hecho de que el "hombre de desafuero" resulta ser un hombre compuesto, una clase clerical que es desaforada para con Jehová Dios y que dura a través de siglos de tiempo. Con buena base el apóstol Pablo podía decir que el "misterio de este desafuero" ya estaba obrando en su día. Todavía no había tomado forma definitiva en su día como para que fuera designado bajo el símbolo de un hombre. Pero había una operación que estaba efectuándose en la congregación cristiana y que al fin resultaría en producir a esta clase definitivamente establecida e identificable. Pero en el día de Pablo todavía había "misterio" con relación a la venida del "desaforado."

48 En prueba de que el "misterio de este desafuero" ya estaba trabajando dentro de la congregación cristiana, al apóstol Pablo le fue necesario, solo unos cuantos años después de la consideración que ya se ha señalado de este

46. ¿Cómo indicó Pablo a los tesalonicenses que aun entonces había una tendencia a formar la clase del "hombre de desafuero"?
47. ¿Por qué llamó Pablo a lo que ya estaba obrando "el misterio de este desafuero"?
48. Como evidencia de que el "misterio de este desafuero" ya estaba trabajando, ¿qué se hizo necesario que Pablo escribiera a los cristianos de Corinto?

asunto, escribir a la congregación de Corinto, Grecia, lo siguiente: "Ahora lo que estoy haciendo todavía lo haré, para cortarles el pretexto a los que quieren un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en el puesto del cual se jactan. Porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es, por lo tanto, gran cosa si sus ministros también siguen transformándose en ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras."—2 Corintios 11:12-15.

49 Esta operación religiosa para la producción de líderes falsos, "falsos apóstoles," persistió hasta la misma última década del primer siglo E.C. En prueba de esto, el apóstol Juan, ya avanzado en años, recibió la Revelación alrededor del año 96 E.C., y en ella el glorificado Jesucristo le dio instrucciones de escribir al "grupo de ancianos" de la congregación de Efeso, Asia Menor. Al decir lo que Jesús en la visión le dio instrucciones de hacer, Juan dice: "Al ángel de la congregación que está en Efeso escribe: Estas son las cosas que dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candelabros de oro: 'Conozco tus hechos, y tu labor y perseverancia, y que no puedes soportar a hombres malos, y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos. . . . No obstante, tengo esto contra ti: que has dejado el amor que tenías al principio.' "—Revelación 2:1-4; 1 Timoteo 4:14.

50 Antes de terminar su carrera terrestre en la vida, el envejecido apóstol Juan escribió tres cartas a los cristianos. Como evidencia de que había una operación del "misterio de este desafuero" aun en los días de los apóstoles de Cristo, Juan escribió esto en su primera carta: "Niñitos, es la última hora, y, así como han oído que el anticristo viene, aun ahora han llegado a haber muchos anticristos; del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra

49. ¿Cómo se señaló por medio de Juan que la operación del "misterio de este desafuero" todavía se efectuaba en la última década del primer siglo?
50. En prueba de que hasta en los días de los apóstoles obraba el "misterio de este desafuero," ¿qué escribió Juan acerca de anticristos en su primera carta?

clase; porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se mostrase a las claras que no todos son de nuestra clase. Y ustedes tienen una unción del santo; todos ustedes tienen conocimiento. Amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo." (1 Juan 2:18-20; 4:1; escrito alrededor de 98 E.C.) Al no tener ya al Hijo de Dios como Mesías o Cristo, aquellos anticristos no tenían tampoco a Dios el Padre.—1 Juan 2:22-24.

51 Por medio de esos escritos apostólicos que ponían al descubierto las malas condiciones que estaban manifestándose aquí y allí en las congregaciones, podemos determinar a quién se refiere el apóstol Pablo por medio de la expresión "el que ahora mismo está obrando como restricción." (2 Tesalonicenses 2:7) No quiere decir ningún miembro varón particular de la entera congregación de Dios en la Tierra, ni algún apóstol particular como él, sino el cuerpo entero de los apóstoles verdaderos de Jesucristo en aquel primer siglo. Aquel cuerpo de apóstoles, como una persona compuesta, estaba entonces, "ahora mismo," según el tiempo que Pablo señala, estorbando la organización de un "hombre de desafuero" colectivo dentro de la entera congregación cristiana y que estuviera controlándola. Por consiguiente, lo que estaba "ahora mismo . . . obrando como restricción" fue sacado 'del camino' del "misterio de este desafuero" en desarrollo cuando el último de los verdaderos apóstoles de Cristo fue quitado en la muerte. Este puede haber sido el apóstol Juan, que murió cerca del fin del primer siglo E.C.

52 A aquel compuesto "hombre de desafuero" se le llamó "el hijo de la destrucción." Esta era otra manera de decir que este desaforado estaba condenado por Jehová Dios a la destrucción. Para ejecutar Su sentencia de destrucción sobre el desaforado, Jehová Dios usa a su Hijo glorificado Jesucristo. Por eso, al decir lo que ha de suceder después

51. ¿A qué se refiere la expresión "el que ahora mismo está obrando como restricción," y cuándo fue sacado 'del camino' esto?
52. ¿Por medio de quién se efectuará la destrucción del "hijo de la destrucción"? ¿cuándo?

que llega a estar fuera del camino la "restricción" apostólica por medio de la muerte de todos los apóstoles, Pablo dice: "Entonces, realmente, el desaforado será revelado, con quien el Señor Jesús acabará por el espíritu de su boca y reducirá a la nada por la manifestación de su presencia."—2 Tesalonicenses 2:8, *NM; Be.*

53 El Señor Jesús no acaba con el "hombre de desafuero" inmediatamente después que éste es revelado en forma plena, identificable, sentado en el "templo del Dios" y "públicamente ostentando ser un dios." El apóstol Pablo ubica el tiempo en que se reduce a nada al "hombre de desafuero" durante la "presencia" o parousía del Señor Jesús. Esto significa ahora, en nuestra generación, pues la "presencia" real o parousía del Señor Jesús empezó al fin de los Tiempos de los Gentiles en el año 1914 E.C. Contemplamos la "señal" que prueba esto, y sabemos que estamos en la "conclusión del sistema de cosas." (Mateo 24:3 a 25:46 inclusive) ¡Nuestro tiempo, pues, es el tiempo en que personas de esta generación serán testigos de que se acaba con el "hombre de desafuero" por medio del "espíritu" de la boca del Señor Jesús y que se reduce a ese "desaforado" a nada por medio de la manifestación de la presencia del Señor Jesús, su parousía! Esta obra de destrucción será una "manifestación" que probará que el Señor Jesús está presente invisiblemente, que su parousía es una realidad. El "espíritu," la fuerza movedora, que saldrá de su boca será para la destrucción del entero "hombre de desafuero."

EVIDENCIA DE LA "PRESENCIA" DEL DESAFORADO

54 En este punto de lo que considera, el apóstol Pablo cambia de la mención de la "presencia" del Señor Jesús a una consideración de la "presencia" o parousía del "hombre de desafuero." La presencia o parousía de este desaforado precede a, o empieza antes de, la "presencia" del Señor Jesús en poder del Reino. Note cómo Pablo presenta

53. (a) ¿Por qué, pues, es nuestro tiempo o nuestra generación el tiempo o la generación en que se acabará con el "hombre de desafuero"? (b) Por otra parte, el reducir a nada a este "hombre" será prueba de ¿qué hecho?
54. (a) ¿Cuándo empieza la presencia del "desaforado" en comparación con la presencia del Señor Jesús? (b) ¿Qué caracterizará la parousía de este "desaforado"?

la evidencia de la presencia del desaforado. Escribe: "Pero la presencia [griego: *parousía*] del desaforado es según la operación de Satanás con toda obra poderosa y señales y portentos mentirosos y con todo engaño injusto para los que están pereciendo."—2 Tesalonicenses 2:9, 10a.

55 Aquí la *Biblia de Jerusalén,* católica romana, dice: "La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar." (2 Tesalonicenses 2:9, 10) La *Versión Bover-Cantera* dice: "Este impío, cuyo advenimiento será, por la enérgica acción de Satanás, en toda suerte de obras maravillosas y portentos y prodigios de mentira, y en toda seducción de iniquidad en daño de los que perecen." Al principio del versículo 9 el texto griego dice literalmente: "De quien es la presencia." No obstante, el solo hecho de que la palabra "desaforado" no aparezca en este versículo 9 no significa que la palabra "presencia" o parousía aplica a la "presencia" (parousía) del Señor Jesús al cual se acaba de mencionar en el versículo anterior (8). Más bien, la alusión es a la "presencia" del otro que está siendo considerado, a saber, el desaforado. Por eso el *Nuevo Testamento* de Besson comienza el versículo 9 diciendo: "La presencia de aquél es según la energía de Satanás." De modo que el pronombre relativo griego "de quien" en el versículo 9 corresponde con el "quien" del versículo 8, que aplica al desaforado. La conexión sería de este modo: "El desaforado será revelado, con quien el Señor Jesús acabará . . . de quien es la presencia."

56 La "presencia" oficial o parousía del anti-Dios, "el hombre de desafuero," desde después de la muerte de los apóstoles de Cristo y hasta ahora no puede atribuirse a nadie sino a Satanás el Diablo. Por el hecho de que este compuesto "hombre de desafuero" se sentó en el "templo del Dios" no se puede alegar que este "desaforado" tenga su origen en Dios, Jehová. La larga "presencia" de esta "incorporación de la desobediencia" tiene todas las señales características de deberse a una "operación de Satanás," o

55. ¿Cómo sabemos que la parousía de que se habla en 2 Tesalonicenses 2:9 se refiere a la del "desaforado" más bien que a la de Jesús?
56. La "presencia" oficial del "hombre de desafuero" se puede atribuir solamente ¿a quién? ¿y por qué?

estar de acuerdo con ella. El nombre Satanás significa "Resistidor," y él es el instigador de toda la resistencia a Jehová Dios en el cielo y en la Tierra, incluso la resistencia del "desaforado" al Dios Altísimo. Ciertamente no fue de Jehová Dios el que los fomentadores de la "apostasía" o rebelión se levantaran al rango de "clero" y así se distinguieran de los otros miembros de la congregación a quienes llamaron "los legos." Esto fue una treta de Satanás el Diablo para tratar de hacer que *toda* la congregación de los discípulos de Cristo se volviera contra Jehová Dios.

57 Para hacer que el llamado clero "cristiano" subiera al poder y para mantenerlos allí, la operación y actividad de Satanás tenía que ser "con toda obra poderosa [milagros, *BJ*] y señales y portentos mentirosos y con todo engaño injusto." El propósito de esta evidencia mentirosa y engañosa de apoyo sobrenatural para el "clero" es hacer que los miembros de la congregación crean que el clero representa al Dios verdadero y tiene su nombramiento, su aprobación y su apoyo y ellos son sus agentes terrestres. Se les da la apariencia de ser los que están exclusivamente apartados y nombrados para el ministerio de la Palabra de Dios, con poderes, privilegios, derechos, inmunidades, rango y títulos especiales que no comparten los "legos" inferiores.

58 Por eso, esas obras poderosas o milagros, esas señales y portentos y engaños injustos tienen un propósito que es egoísta y no son para la gloria y ensalzamiento de Jehová Dios. Estas manifestaciones de la operación y actividad de Satanás se produjeron después de la muerte de los apóstoles de Cristo. Aquellos apóstoles sí hicieron milagros, señales y portentos, porque tenían el espíritu de Dios por medio de Cristo. Aquellos apóstoles tenían poder y autoridad para impartir a los creyentes bautizados el espíritu con sus varios dones del espíritu para hacer cosas milagrosas, como hablar en lenguajes extranjeros, profecías, interpretaciones, curaciones y así por el estilo. Al morir

57. Para poner al clero en la posición de poder y mantener al clero allí, ¿qué medios se utilizaron, y con qué propósito esa clase de medios?
58. ¿Por qué no se deberían a conexiones con los apóstoles, sino a la operación de Satanás, las obras poderosas, señales, portentos, y así por el estilo, por el clero?

los apóstoles de Cristo cesó de impartirse el espíritu acompañado por aquellos dones milagrosos. De manera semejante, cuando los que habían sido dotados de ese modo por los apóstoles murieron, a más tardar en el segundo siglo E.C., aquellos dones milagrosos cesaron de existir, y ya aquellas cosas no eran evidencia que probara quiénes son los verdaderos siervos de Dios y quiénes componen la verdadera congregación cristiana. (Hechos 8:14-18; 1 Corintios 13:8) Por esto, el aparente despliegue de aquellos "dones" después de eso no sería de Dios, sino de Satanás.

59 Por eso, que las iglesias de la cristiandad cundidas de clérigos señalen a todas las obras poderosas, milagros, señales y portentos que quieran a favor de su clero a través de los siglos. Que señalen a la grandiosa posición del clero en el mundo, la alta estima y reverencia que se ha dado al clero, los magníficos y deslumbrantes atavíos de gala, sus títulos altisonantes, sus magníficos edificios eclesiásticos y catedrales, sus impresionantes ritos eclesiásticos, su transubstanciación del pan y el vino en la "misa," su educación superior, su reputación e influencia ante el estado político y lo militar; sin embargo todas esas cosas y los efectos de esas cosas en los llamados "legos" prueban que el clero de la cristiandad que a sí mismo se exalta no tuvo su origen en Dios y que no son sus ministros. Satanás, que se transforma en un "ángel de luz," mueve a sus ministros terrestres de la religión a 'seguir transformándose en ministros de justicia.' (2 Corintios 11:14, 15) Los verdaderos ministros cristianos de Jehová Dios prueban que son sus ministros nombrados, aprobados, no por esas cosas externas, sino por medio de la Palabra escrita de verdad de Dios.

60 Muy impresionantes fueron las proporciones numéricas que alcanzó la clase clerical del "hombre de desafuero" mundialmente. En el año 1971, cuando la cristiandad alcanzó su punto máximo sin precedente de 985.363.400 miembros, el número de clérigos religiosos había ascendido a centenares de miles. Para tan solo la Iglesia Católica Romana las cifras que se publicaron mostraron 419.611

59. (a) ¿Prueba que los del clero son ministros de Dios las cosas impresionantes que se señalan a favor de ellos? (b) ¿A qué se remiten los ministros verdaderos para prueba de nombramiento divino?
60. ¿Hasta qué grado fueron muy impresionantes las proporciones numéricas de la clase clerical del "hombre de desafuero" por todo el mundo?

clérigos para 566.771.600 miembros de la iglesia por todo el mundo en aquel año de 1971.

61 ¿Quiénes son aquellos cuya credulidad es explotada por medio de esas cosas que exteriormente son impresionantes? ¿Quiénes quedan favorablemente impresionados y engañados por esas antibíblicas 'obras poderosas y señales y portentos mentirosos'? ¿Para quiénes idea estas cosas Satanás, operando disimuladamente? El apóstol Pablo dice que la "operación de Satanás" durante la presencia del "desaforado" clerical es "con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución porque no aceptaron el amor de la verdad para que fuesen salvos. Por eso es que Dios deja que una operación de error vaya a ellos, para que lleguen a creer la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados porque no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia."—2 Tesalonicenses 2:10-12.

62 Dios no envía directamente una "operación de error" a estos engañados. El deja que vaya a ellos, para que prueben lo que desean y también porque esto es realmente lo que quieren. Esto es lo que señala el apóstol Pablo a su compañero misionero Timoteo en una última carta a él. Pablo explicó por qué quería que Timoteo predicara urgentemente la Palabra de Dios en todo tiempo en la congregación cristiana. Pablo dijo: "Porque habrá un período de tiempo en que no soportarán la enseñanza sana, sino que, de acuerdo con sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos; y apartarán su oídos de la verdad, siendo que serán desviados a cuentos falsos." (2 Timoteo 4:2-4) Por medio de la Palabra inspirada de Dios uno puede protegerse contra una "operación de error" durante la presencia del "desaforado." Pero al dejar Jehová Dios que Satanás el Diablo efectúe una "operación de error" y así dejar que esta operación vaya a los que afirman ser cristianos, Jehová Dios los somete a prueba en cuanto a si 'aceptan el amor de la verdad' o aman la mentira.

61. ¿Para quiénes dijo Pablo que ideó aquellas cosas engañosas Satanás, operando disimuladamente? ¿Y por qué por permiso de Dios?
62. ¿Envía Dios directamente una "operación de error" a los engañados? ¿Qué determina él por medio de esta "operación de error"?

63 Más que nunca antes durante el tiempo que queda de la "presencia" del clerical "hombre de desafuero" y durante la presencia o parousía del Señor Jesús, una "operación de error" ha ido a la gente por el permiso de Dios. La cercana ejecución del juicio adverso contra los que no 'aceptan el amor de la verdad' y que 'se complacen en la injusticia' hace que la situación mundial sea muy seria para toda la gente. Los estudiantes de la Biblia con discernimiento espiritual han visto por largo tiempo, desde el año 1914 E.C., la "señal" de la presencia o parousía invisible de Cristo, y comprenden que súbitamente nos sobrevendrá el tiempo de la "manifestación de su presencia" contra el clerical "hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción." (2 Tesalonicenses 2:8) Por lo tanto, ¿qué deseamos... sufrir destrucción con el "desaforado," o tener salvación con los que aman la verdad?

ACABANDO CON EL "HOMBRE DE DESAFUERO"

64 La clase clerical del "hombre de desafuero" por siglos ha enseñado doctrinas paganas que se originan de la antigua Babilonia y ha puesto esas doctrinas y tradiciones paganas de los hombres por encima de la inspirada Santa Biblia. El clero de la cristiandad se ha opuesto y perseguido a los que aman la verdad bíblica y han predicado esa verdad a otros y viven en armonía con ella. Los clérigos se han hecho amistosos con el mundo y han cometido fornicación (inmoralidad) espiritual con los gobernantes políticos y hombres del Alto Comercio, y han servido como una sirvienta de los que proyectan guerras y los elementos militares. De ese modo se han hecho una parte poderosa de Babilonia la Grande, que es el símbolo del imperio mundial de la religión falsa. Sí, la clase del "hombre de desafuero" es una parte, la parte más reprensible, de Babilonia la Grande, la religiosa "gran ramera," con la cual los "reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación."—Revelación 17:1, 2.

63. La situación mundial es muy seria para toda la humanidad debido a que se acerca ¿qué? ¿y qué selección tenemos que hacer ahora?
64. ¿Cómo se ha hecho parte de Babilonia la Grande la clase del "hombre de desafuero"?

65 Como cosa que está incluida en la religiosa Babilonia la Grande, la clase clerical del "hombre de desafuero" va montada sobre la simbólica "bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos." Esa simbólica bestia salvaje es la actual organización mundial de hechura humana para la paz y seguridad internacional, las Naciones Unidas. Este es el simbólico "octavo rey," la Octava Potencia Mundial, de la profecía bíblica. (Revelación 17:1-11) A la clase del "hombre de desafuero," el clero de la cristiandad, le conviene hablar en términos favorables y de encomio de toda organización internacional de hechura humana para la paz y seguridad mundial, hasta asignarle a esa organización no cristiana un papel mesiánico. El deseo del clero que es el "hombre de desafuero" es que esa organización internacional salve al mundo de un tercer conflicto global, una guerra nuclear.

66 Ya no durará por mucho tiempo más el andar montado sobre esa simbólica "bestia salvaje de color escarlata." Según le va a la ramera religiosa Babilonia la Grande, así también le va al clero que compone el "hombre de desafuero." Tan seguramente como que la visión de la Revelación lo predice, los diez "cuernos" gubernamentales de la bestia salvaje simbólica se volverán con odio contra el sucio jinete, Babilonia la Grande. Sí, las siete cabezas que dirigen los movimientos corporales de la bestia salvaje odiarán a esta fornicadora internacional. Harán que el cuerpo se mueva en acción contra ella. ¿Qué le harán a ella, cuerpo, cabezas y cuernos? "Estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego." (Revelación 17:16) Al ser ella devastada y desnudada, al ser devorada y completamente quemada con fuego, el clero que compone al "hombre de desafuero" queda devastado, despojado, devorado y quemado hasta quedar hecho cenizas.

65. ¿Por qué se dice que el clero que compone al "hombre de desafuero" va montado sobre la "bestia salvaje de color escarlata," y qué desea el clero que ésta haga?
66. ¿Por qué no durará por mucho tiempo ahora el andar montado el clero que compone al "hombre de desafuero," y qué significará para ese clero el fin de ese montar?

[67] Eso significará "grande tribulación" para el clero que compone al "hombre de desafuero," porque el clero es la parte dominante de la Jerusalén infiel antitípica de hoy, la cristiandad. La destrucción de la Jerusalén terrestre por los romanos en 70 E.C. fue un tipo o representación típica de la destrucción que le sobrevendrá a la cristiandad y sus gobernantes religiosos, el clero que afirma ser "cristiano." La tribulación de la antigua Jerusalén cuando todavía tenía su templo y sacerdocio que oficiaba fue realmente "grande." Pero, ¿qué hay de la tribulación que pronto azotará a la cristiandad y su clero que compone al "hombre de desafuero"? Será la peor tribulación que ha azotado a la raza de la humanidad. En ella el clerical "hijo de la destrucción" será reducido a nada en destrucción absoluta.—Mateo 24:15-22; Marcos 13:14-20.

[68] ¿Podemos imaginarnos lo que eso significará? Los que todavía sienten una reverencia inducidora de temor para con el clero ordenado de la cristiandad no pueden imaginarse una destrucción violenta de estos santurrones "eclesiásticos" con Babilonia la Grande, porque parece sacrílego siquiera pensar en tal cosa. Esas personas se estremecen ante el atrever a imaginarse convertidos en ruinas los edificios eclesiásticos, en los cuales el clero se sentaba y parecía ser merecedor de reverencia como un dios religioso. Para ellos tal cosa parece una profanación de lo que es santo, consagrado. Pero en el primer siglo así era como veían los judíos devotos y todavía no convertidos al cristianismo toda predicción de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo santo. No obstante, lo que Jesucristo predijo en su profecía mientras estaba sentado en el monte de los Olivos se realizó, en toda su horrible realidad. —Mateo 24:1, 2.

[69] Para los adherentes devotos de la cristiandad, el reducir a la nada a la clase clerical del "hombre de desafuero" será sorprendente, sacudidor para sus sensibilidades religiosas. Marcará la muerte de un dios, porque la clase del "hombre

67. ¿Por qué significará esto para el clero que compone al "hombre de desafuero" una "tribulación" que ciertamente es "grande"?
68. ¿Por medio de qué ejemplo histórico predicho podemos imaginarnos lo que esto significará para la religiosa cristiandad?
69. (a) Para religiosos, la destrucción de la clase del "hombre de desafuero" será sorprendente debido a que se le da reverencia como ¿qué? (b) ¿Como quién caerá y morirá esa clase, y de quién recibe muerte?

de desafuero" es una que "se sienta en el templo del Dios, públicamente ostentando ser un dios." (2 Tesalonicenses 2:4) Jesucristo mismo convino con las Escrituras Hebreas inspiradas en que hay hombres en la Tierra a quienes se pone en la categoría de "dioses," poderosos. Para probar su punto, según Juan 10:34-36, él citó del salmo ochenta y dos, que dice:

> "Dios está apostándose en la asamblea del Divino; en medio de los dioses él juzga: '¿Hasta cuándo seguirán ustedes juzgando con injusticia y mostrando parcialidad a los inicuos mismos? . . . Sean jueces para el de condición humilde y para el huérfano de padre. Al afligido y al de escasos recursos hagan justicia. Provean escape para el de condición humilde y para el pobre; de la mano de los inicuos libren a éstos.'
> "No han sabido ellos [estos dioses judiciales], y no entienden; en oscuridad siguen andando; a todos los fundamentos de la tierra se les hace tambalear.
> " 'Yo mismo he dicho: "Ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. ¡Seguramente morirán lo mismo que los hombres; y como cualquiera de los príncipes caerán!" ' "

La clase clerical del "hombre de desafuero" no es un dios inmortal, sino que morirá como un hombre ordinario, como el traidor Judas Iscariote a quien también se llamó el "hijo de destrucción." (Juan 17:12) A pesar de que se alza "sobre todo el que se llama 'dios' o todo objeto de reverencia," ese principesco "hombre de desafuero" resultará ser como cualquiera de los príncipes humanos infieles y caerá, recibiendo muerte del Mesías de Jehová.—Salmo 82:1-7.

[70] En vista de estas cosas, tenemos que hacernos unas preguntas personales ahora, sin posponerlas: ¿Estoy yo todavía bajo el "engaño injusto" que Satanás ha creado con relación a la clase del "hombre de desafuero" de la cristiandad? ¿He sido afectado por la "operación de error" que Dios ha dejado que vaya a los que están pereciendo, y por eso estoy todavía creyendo la mentira? ¿He rehusado 'aceptar el amor de la verdad,' y por lo tanto prefiero la mentira y me complazco en la injusticia que comete el clero de la cristiandad?

70. En vista de estas cosas, ¿qué preguntas es necesario que nos hagamos debido a lo que Pablo escribió acerca de la "operación de error"?

[71] No resulta en ningún beneficio el no ser honrado con uno mismo, el engañarse uno mismo, al responder a estas preguntas. Al ser falso con uno mismo uno da pasos, deliberadamente, a la destrucción, porque, como dijo el apóstol Pablo: el "engaño injusto" es "para los que están pereciendo." ¿Qué persona razonable quiere perecer cuando el juicio adverso de Dios se ejecuta contra los engañados? Esa ejecución está ahora cercana para los que persisten en creer la mentira. No estamos equivocados en cuanto a esto, puesto que el "hombre de desafuero . . . el hijo de la destrucción" ha sido revelado y desenmascarado. Además hemos estado por mucho tiempo ya en la parousía o "presencia" del Señor Jesús. La predicha "apostasía" ha llegado a su culminación. Estas son las cosas que tenían que suceder antes de la venida del destructivo "día de Jehová." Ese día significa el cumplimiento de la condenación impuesta al "hombre de desafuero" según se expresa en su título: "el hijo de la destrucción."

[72] Esta no es ninguna sencilla historia "para asustar." ¡Es la propia Palabra de Dios la que ahora da la solemne advertencia, amplificada por el tornavoz de las condiciones y acontecimientos que se ven en la cristiandad! Entonces, ¿no es tiempo ya de que toda persona que ama la ley de Dios rompa toda asociación con ese revelado "hombre de desafuero"? El que hagamos eso significa evitar la destrucción con él en la "grande tribulación" del mundo, ahora cercana.—Revelación 7:14, 15.

71. ¿Qué significará ahora para nosotros el que no seamos honrados con nosotros mismos con relación a esto, y en qué "día" que evidentemente está muy cerca ahora?
72. El romper toda asociación ahora con ese "hombre de desafuero" significará que evitaremos ¿qué, para nosotros?

CAPITULO 19

Preservados para el reino de mil años de Dios

¡EL REINO de Dios por su Mesías por mil años se ha acercado! La base para anunciar estas buenas nuevas está sólida y firmemente establecida en las Escrituras inspiradas y en los acontecimientos mundiales desde 1914 E.C. El acercamiento del reino milenario significa que los gobiernos políticos de gobernantes humanos imperfectos y moribundos están por terminar. "En los días de aquellos reyes," dijo el profeta inspirado Daniel al rey Nabucodonosor de Babilonia, "el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos."—Daniel 2:44.

[2] La trituración de esos reinos mundanos hechos por el hombre será la culminación de la "grande tribulación" que Jesús el Mesías predijo en su profecía cuando contestó la pregunta: "¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas?" (Mateo 24:3) Puesto que antes de la inauguración de su reino de mil años tiene que venir la trituración de todos los reinos y repúblicas actuales de los hombres, Jesús no estaba exagerando los asuntos cuando llamó grande a la tribulación que se acerca, una "grande tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder." Lo grande de esa tribulación sería de tal magnitud que la supervivencia humana, el preservar con vida a la raza humana a través de ella, sería un problema. "De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría; mas por causa de los escogidos serán acortados aquellos días." (Ma-

1. ¿Qué significa para los gobiernos políticos humanos el acercamiento del reino mesiánico milenario de Dios?
2. (a) Esa trituración de los reinos mundanos será la culminación de ¿qué acontecimiento? (b) A pesar del problema que habrá entonces, ¿qué será 'salvado' en la Tierra?

teo 24:21, 22) No solo los "escogidos" se salvarían; también se salvaría otra "carne."

[3] ¡Ah, sí! La raza humana será preservada en la Tierra a pesar de la "grande tribulación" sin paralelo que se acerca, tal como fue preservada a través del diluvio global del día de Noé. (Mateo 24:37-39) El resto de "escogidos" presenciará esta preservación de "carne" en la Tierra antes que dejen la escena terrestre y vayan al reino celestial para el cual se les llamó y escogió en unión con Jesucristo. (Revelación 17:14; 20:4-6) No se protegerá y conservará a ningún miembro de la clase clerical del "hombre de desafuero"; ni se protegerá y conservará a las personas con las cuales éstos se asociaban en la política, el militarismo y el comercialismo. El resto fiel de "escogidos" y la "grande muchedumbre" de personas semejantes a ovejas que se declaran intransigentemente de parte del reino de Dios por su Mesías será preservado a través de toda la destrucción de la religiosa Babilonia la Grande y la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en Har–Magedón. (Revelación 7:9-17; 16:13-16; 17:1-16; Mateo 25:31-46) No serán preservados por medios humanos, sino solo por el poder de Dios.

[4] A esa protección y conservación se nos llama atención claramente en las palabras inspiradas del Salmo 116, del cual el apóstol Pablo mismo hace una cita en 2 Corintios 4:13. Es posible que el escritor de ese salmo haya estado hablando como representante de toda su nación, porque no era solo él el que se veía amenazado de muerte, de exterminio, sino también su pueblo, el pueblo escogido de Jehová. En el futuro cercano, todos los que se apeguen inquebrantablemente al reino de Jehová por medio de Jesucristo se verán bajo la amenaza de morir a manos de los enemigos religiosos y políticos del reino mesiánico de Dios. Puesto que no responderán por medio de pelear con armas carnales, sino que confiarán únicamente en la protección que suministrarán Dios Todopoderoso y su Mesías, estos firmes defensores y sostenedores leales del reino de Dios tendrán que atribuir su preservación al Dios Todopoderoso. ¿Lo amarán por esto? Por la respuesta que Él dará cuando ellos clamen pidiendo salvación en el tiempo en que por todo el mundo peligre su vida, el corazón de ellos los moverá a expresar su afecto al Salvador como lo hizo el salmista por una razón parecida:

[5] "De veras amo, porque Jehová oye mi voz, mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, y durante todos mis días llamaré. Las sogas de la muerte me rodearon y las circunstancias angustiosas del Seol mismas me hallaron. Angustia y desconsuelo seguí hallando. Pero el nombre de Jehová procedí a invocar: '¡Ah, Jehová, de veras provéele escape a mi alma!' Jehová es benévolo y justo; y nuestro Dios es Uno que muestra misericordia. Jehová está guardando a los inexpertos. Me hallé empobrecido, y él procedió a salvarme aun a mí."—Salmo 116:1-6.

[6] El salmista no quería morir. Y sin embargo la muerte parecía cosa segura para él. Era como si ya la muerte hubiera atado firme e irrompiblemente sus cuerdas alrededor de él, evitando cuanto movimiento él pudiera hacer para escaparse. Era como si estuviera ya en el Seol (el sepulcro común de la humanidad), sintiendo las angustiosas circunstancias de ser apretado por las estrechas paredes del hoyo de entierro. Le angustiaba y desconsolaba el ver su vida acortada. Era inexperto en los caminos del mundo y no podía recurrir a la ayuda humana. Se sentía empobrecido en cuanto a toda ayuda terrestre. Pero, ¡espere! Su caso no era desesperanzado. Había el Dios a quien él y su nación adoraban. Este podía guardarlo de la muerte y el Seol. Él es benévolo, es justo, muestra misericordia, puede suministrar escape, puede salvar. Él tiene el nombre que se puede invocar para obtener salvación. Por su aprecio a un Dios como éste, el salmista que se veía en peligro levantó su voz a Él. Le suplicó. Y, ¡oh gozo! Jehová sí inclinó su oído. Sí oyó la voz desesperada, las súplicas que se hacían con el alma. Sí salvó... "aun a mí," exclamó el

3. (a) El resto presenciará que se preserva viva "carne" en la Tierra antes de que hagan ¿qué? (b) ¿Por medio de qué serán preservados los que serán sobrevivientes de la "grande tribulación"?
4, 5. (a) A esa protección y conservación se nos llama atención en ¿qué salmo? ¿y por cuántas personas se expresa el salmista? (b) Después de haber sido preservados, los "escogidos" y la "grande muchedumbre" se sentirán movidos, como el salmista, a expresar ¿qué, para con su Preservador?

6. (a) Enfrentándose a lo que aparentemente era muerte segura, ¿cómo se sintió el salmista, según las descripciones que da? (b) ¿En qué expresión prorrumpió, y por qué?

humilde salmista. ¿Cómo podría el salmista retraerse de prorrumpir en la exclamación: "De veras amo." ¡Precisamente eso!

[7] Cuando en nuestra generación al fin se apague el fragor de la predicha "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" y se pose tranquilidad pacífica sobre el campo de batalla de Har–Magedón, el resto sobreviviente de "escogidos" y la "grande muchedumbre" de compañeros sobrevivientes mirarán atrás y apreciarán precisamente qué salvación ha obrado a favor de ellos Dios el Todopoderoso. Para ellos fue una experiencia de verse casi muertos. ¿El nombre de quién podían invocar con seguridad de que se les oyera cuando parecía que no se podía esperar nada que no fuera muerte violenta... excepto el nombre de Jehová? El que hicieran eso no fue en vano. Pues éste no era tiempo para que él los dejara caer en la muerte, para que los dejara descender a las apreturas del Seol. Que los enemigos amenazadores bajen a la destrucción, ciertamente... pero no Sus adoradores que invocaron su nombre a pesar de los desafíos burlones y las mofas del enemigo. ¡Se suministró milagroso escape divino! Los que eran inexpertos en los caminos inicuos del mundo, los que, como Jesús, no eran parte del mundo, fueron guardados. ¡Jehová el benévolo, justo, misericordioso, sí los salvó! ¿Cómo podían estos salvados hacer una cosa que no fuera mirar a Jehová y decir: "De veras amo"?

ANDANDO "EN LAS TIERRAS DE LOS QUE VIVEN"

[8] Sintiendo un tremendo alivio ahora, el salmista que había estado profundamente perturbado podía decir: "Vuelve a tu lugar de descanso, oh alma mía, porque Jehová mismo ha obrado apropiadamente para contigo. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mi ojo de las lágrimas, mi pie de tropezar. Ciertamente andaré delante de Jehová en las tierras de los que viven. Tuve fe, porque procedí a hablar. Yo mismo fui muy afligido. Yo, por mi parte,

7. ¿Por qué contestará Jehová la invocación de sus "escogidos" y de la "grande muchedumbre" al encararse éstos a lo que casi es su muerte, y por qué clamarán ellos: "¡De veras amo!"?
8. Habiendo sido rescatado de la muerte de su alma, ¿qué se resolvió a hacer el salmista en cuanto a su andar?

dije, cuando me llené de pánico: 'Todo hombre es mentiroso.' "—Salmo 116:7-11.

[9] Habiendo sido librado de la muerte de su alma y hallándose andando entre los que vivían en la Tierra, el salmista podía sentirse descansado y decirle a su alma, su propia persona, que volviera a su lugar de descanso. Ya no tenía que derramar lágrimas de frustración. Sus pies no habían tropezado de modo que lo hubiesen precipitado a la muerte. Una vez ciertamente había sentido temor pánico, porque se había dado cuenta de que toda ayuda humana era inútil: todo hombre que dijo que podía ayudar al salmista aparentemente condenado a destrucción o que sí trató de rescatarlo resultó mentiroso. La humanidad le parecía un engaño ilusorio a él. Pero aunque había perdido fe en el poder de la humanidad para salvarlo de la muerte que lo amenazaba, todavía se apegó a su fe en su Dios. De modo que habló con fe, en expresión de su fe. Si nadie más podía ayudarlo, su Dios podía. Al expresar su fe, habló de liberación por medio de Dios. Esa clase de habla no resultó falsa, inútil. Se evitó que él tropezara y sufriera una caída mortífera. De modo que ahora estaba resuelto a 'andar delante de Jehová en las tierras de los que vivían.'

[10] ¡La fe en *Dios* jamás es en vano! El apóstol Pablo sabía eso. Mientras que se daba cuenta de que sus estrenuos esfuerzos misionales operaban para la vida de los que oían su mensaje pero también operaban para una muerte más temprana para él, todavía tenía fe en el poder sostenedor de Dios. Habló de seguir viviendo, no solo aquí en la Tierra, sino también por una resurrección de entre los muertos durante la "presencia" o parousía de Cristo. Pablo recordó el Salmo 116 y escribió lo siguiente a la congregación de Corinto, Grecia: "Por consiguiente, la muerte está obrando en nosotros, pero la vida en ustedes. Ahora bien, porque tenemos el mismo espíritu de fe como aquel del cual está escrito: 'Ejercí fe, por eso hablé,' nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos, sabiendo que el que levantó a Jesús nos levantará también a nosotros junto con Jesús

9. (a) ¿Qué quiso decir el salmista con la expresión de que todo hombre era un mentiroso? (b) ¿Debido a qué habló entonces? ¿Habló en vano?
10. Según 2 Corintios 4:12-14, ¿por qué recordó Pablo el Salmo 116, y citó de él, como demostración de qué cualidad?

y nos presentará [a nosotros, en los cuales la muerte está obrando ahora] juntamente con ustedes [en los cuales en la actualidad la vida está obrando]."—2 Corintios 4:12-14; Salmo 116:10.

11 La fe en Dios, aun ante una muerte de la que aparentemente no hay escape, será una necesidad vital para el resto de "escogidos" y la "grande muchedumbre" de sus compañeros leales en el futuro muy cercano. Ciertamente será necesario que éstos ejerzan fe cuando los poderes seglares no religiosos lancen en combinación un ataque final contra ellos después que se haya acabado con el clerical "hombre de desafuero" y todo lo demás de la religiosa Babilonia la Grande haya sido consumido como por fuego. No habrá entonces ninguna ayuda humana a la cual recurrir, de modo que se pudiera decir: "Todo hombre es mentiroso." Sí, toda ayuda humana resulta no disponible, no está presente, y sería un engaño ilusorio. Pero, para fortalecer la fe en el Dios Todopoderoso, pueden pensar en el apóstol Pablo, quien, antes de hablar acerca de su propia fe, dijo: "Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos movernos; nos hallamos perplejos, mas no absolutamente sin salida; se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda; se nos derriba, pero no se nos destruye. Siempre aguantamos por todas partes en nuestro cuerpo el tratamiento mortífero que se le dio a Jesús, para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestro cuerpo."—2 Corintios 4:8-10.

12 En medio de circunstancias similares durante la parte final de la "grande tribulación," los "escogidos" y la "grande muchedumbre" pueden imitar a Pablo y 'tener el mismo espíritu de fe como aquel del cual está escrito: "Ejercí fe, por eso hablé."' También pueden ejercer fe y por lo tanto hablar con fe en Dios que no ha sido abandonada, a pesar de reconocer que la apariencia de las cosas es muy tenebrosa para ellos. (2 Corintios 4:13) Poco des-

11. (a) En lo que respecta a los "escogidos" y la "grande muchedumbre," ¿cuándo será que ellos también podrán decir: "Todo hombre es mentiroso"? (b) ¿Por qué será entonces apropiado pensar en las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:8-10?
12. En la parte final de la "grande tribulación" ¿cómo imitarán ellos a Pablo cuando citó del Salmo 116, y, después de eso, qué se dirán ellos, como lo hizo el salmista?

pués que los agentes terrestres de Satanás el Diablo lancen el ataque final contra la existencia de ellos, vendrá la ocasión en la cual los "escogidos" y la "grande muchedumbre" podrán decir: "Vuelve a tu lugar de descanso, oh alma mía, porque Jehová mismo ha obrado apropiadamente para contigo."—Salmo 116:7.

13 "Obrando apropiadamente"... ¿de qué manera? De la manera que era apropiado que Jehová obrara para con sus adoradores fieles al encontrarse éstos en su extrema angustia. En la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" él obra en plena armonía con sus preciosas promesas que han sido registradas en su Santa Palabra para el provecho y la seguridad de sus siervos obedientes. "Jehová está guardando a todos los que lo aman, pero a todos los inicuos los aniquilará." (Salmo 145:20) En la desesperada situación de los "escogidos" y la "grande muchedumbre," él obra de la manera que es apropiada para la fe, obediencia, lealtad y devoción que Le muestran. "Viene a ser remunerador de los que le buscan encarecidamente." (Hebreos 11:6) De modo que rescata las almas de ellos de la muerte que los enemigos terrestres quisieran infligirles. Los rescata de toda razón para derramar lágrimas. Los rescata de todo tropiezo que los enemigos quisieran causarles, para que cayeran en la muerte. ¿Pudiera Jehová hacer algo que fuera más apropiado que esto, para vindicación de su Palabra y nombre y completa frustración de los crueles enemigos? ¡No!

14 Para el resto de los "escogidos" de Dios y la "grande muchedumbre," esto significa salir vivos en la carne de la "grande tribulación" en la cual el entero "sistema de cosas" actual será borrado de la existencia. Delante de ellos se extenderán todas las tierras del limpiado planeta Tierra. No solo sucede que la Tierra ha sido limpiada de todos los malhechores por la "grande tribulación"; también ahora hay una limpieza de la región invisible de

13. Durante la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso," ¿cómo 'obra apropiadamente' Jehová para con sus adoradores, en contraste con los enemigos terrestres de éstos?
14. (a) ¿A qué clase de Tierra saldrán las personas a quienes Jehová habrá preservado, pero dónde más habrá también una limpieza, ¿y cómo? (b) Para no dejar de cumplir el propósito de su liberación, los preservados de Jehová se resolverán a hacer ¿qué?

espíritus que se encuentra en la vecindad inmediata de la Tierra. ¿Cómo? Por el hecho de que al "dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás," y a todos sus ángeles demoníacos se les prende, encadena y arroja en un "abismo" desde el cual se les hace imposible engañar y extraviar a las naciones de la Tierra durante el reinado de mil años del Mesías de Jehová y todos los 144.000 "escogidos." ¡Qué ocasión singular será ésa para manifestar aprecio! Los adoradores de Jehová han sido amenazados con yacer derribados entre los muertos, pero, ¡mire! ¡aquí están, vivos! Por eso ahora pueden mostrar que están resueltos a no dejar de cumplir con el propósito por el cual se les ha perdonado la vida. Habiendo sido rescatados tal como lo fue el salmista, pueden decir, como él: "Ciertamente andaré delante de Jehová en las tierras de los que viven." (Salmo 116:9) Esto pueden hacerlo ahora libres de disturbio, con descanso para sus almas.

ALZANDO LA COPA DE "MAGNIFICA SALVACION"

15 Así, cuando los gloriosos mil años del reinado del Mesías sobre toda la Tierra estén para comenzar, Dios ciertamente habrá efectuado una "magnífica salvación" para todos sus leales en la Tierra. ¡Imagínese! Estos leales han sido librados de todos los inicuos en la Tierra y en la región invisible alrededor de la Tierra. Ahora puede venir una preservación de esas personas leales durante los mil años del reino mesiánico de Dios, y los leales de la "grande muchedumbre" son los que para siempre seguirán viviendo en la Tierra limpiada. Apreciando esto, los leales preservados deberían sentirse movidos a decir lo que el salmista dijo: "¿Qué le pagaré de vuelta a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La copa de magnífica salvación alzaré, y el nombre de Jehová invocaré. Mis votos pagaré a Jehová, sí, enfrente de todo su pueblo."—Salmo 116:12-14.

16 Una copa contiene una porción de bebida para que uno la beba o hasta para derramarla como libación a Jehová

15. Así, cuando comienza el reino milenario de Cristo, ¿qué salvación se habrá efectuado en la Tierra, y qué "copa" alzarán los leales de Dios?
16. (a) ¿Quién ofrece a los leales la "copa de magnífica salvación," y cómo? (b) ¿Cómo beben ellos esa "copa," y qué invocan?

Dios. Es El quien ha ofrecido a sus leales en la Tierra la "copa de magnífica salvación." ¿Cómo? Protegiéndolos y conservándolos a través de la "grande tribulación." La porción que ellos han de beber es la "magnífica salvación." Todos Sus actos de salvación Jehová los ha efectuado para ellos por medio del Mesías celestial. Los leales no rehúsan esta dádiva de "magnífica salvación" que les extiende la vida en la Tierra hasta dentro de los benditos mil años en los cuales el Mesías gobierna por toda la Tierra. La beben con agradecimiento, y disfrutan de la vida "en las tierras de los que viven." Pero al hacerlo, invocarán el nombre de Jehová. Usando su nombre, lo invocarán por medio de su Mesías para que los bendiga y guíe en todos los esfuerzos que harán desde entonces en adelante por usar su vida en la Tierra en armonía plena con la voluntad de él. Francamente, públicamente, lo mencionarán como el Dios de ellos.

17 ¿Tienen ellos deudas que pagarle? Es decir, durante el tiempo en que sus almas corrieron peligro y la muerte parecía inminente, ¿hicieron votos, promesas solemnes a Jehová Dios por medio de Jesucristo? Si hicieron eso en su deseo de recibir liberación divina, entonces pagarán debida y amorosamente esos "votos" a Jehová, quien obró en armonía con los votos de ellos y los conservó vivos para vida ininterrumpida en la Tierra. En el templo espiritual de Jehová harán eso, puesto que lo que expresaron en voto lo harán "enfrente de todo su pueblo."

18 Aun los del resto de los "escogidos" de Dios harán eso, por el tiempo que sea durante el cual estos ungidos por espíritu sean retenidos en la Tierra, antes que pasen de la escena de actividad terrestre y sean unidos gloriosamente a todos los demás de los 144.000 coherederos de Cristo en su trono celestial.—Eclesiastés 5:2-6*

* El reinado de mil años de Cristo seguirá adelante a pesar de que todavía habrá un resto de herederos del Reino en la Tierra. Tras de una obra temporánea después de la tribulación en la Tierra, éstos serán llevados al reino celestial para participar con Cristo en su reinado allá arriba, un reinado que es, en el caso de Jesucristo mismo, de mil años completos. Así este resto no deja de tener alguna participación en el reinado de mil años de Cristo en el cielo.

17. ¿Qué se hará en cuanto a "votos" que los leales de Jehová hayan hecho durante el tiempo en que sus vidas corrieron peligro?
18. ¿Por cuánto tiempo hará esto en la Tierra el resto preservado de "escogidos"?

"LA MUERTE DE SUS LEALES"... ¡QUE PRECIOSA!

19 El salmista rescatado, dando un alto valor a lo que afecta los sentimientos de su Dios, podía exclamar: "Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus leales. ¡Ah! ahora, oh Jehová, porque yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava. Has soltado mis ataduras." (Salmo 116:15, 16) El salmista exclamó: "¡Ah! ahora, oh Jehová," implorando, suplicando. Esta actitud de suplicar fue ciertamente la que tuvo durante el período en el cual se vio en peligro de muerte. En ese tiempo pidió a Dios que las ataduras con las cuales parecía estar atado a la muerte fueran sueltas y él se viera librado de la muerte. Suplicó a Dios este favor tomando como base el hecho de que era el siervo de Jehová, sí, el siervo de Jehová de una segunda generación, porque era hijo de la "esclava" de Jehová. Por decirlo así, el salmista le estaba recordando a Jehová la responsabilidad de El para con sus siervos, de protegerlos y conservarlos vivos. Y ahora, después de haberse visto frente a la muerte, el salmista podía decir que Jehová había cumplido amorosamente Su responsabilidad.

20 El salmista se clasificó entre los "leales" de Jehová, cuando dejó que su aprecio profundo lo moviera a decir: "Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus leales." El salmista no se clasificó de ese modo presuntuosamente, porque Jehová mostró que él consideraba que el salmista era leal, porque Jehová lo perdonó de sufrir la muerte. En vez de dejar que el salmista sufriera muerte y después de eso que un sacerdote levítico pronunciara un sermón fúnebre y dijera en cuanto a él: "Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus leales," Jehová consideró que la muerte del salmista era demasiado costosa para permitir que sucediera. Por eso le rescató el "alma de la muerte" al salmista. Por consiguiente, el salmista podía apreciar ahora lo costosa que sería para Jehová la muerte de uno que le fuera leal. Como si fuera, para Jehová la muerte de un siervo leal era un precio demasiado alto para pa-

19. Para que se le soltara de las ataduras de la muerte, el salmista recurrió a Dios ¿con qué relación como base? ¿Y por qué fue esto apropiado?
20. (a) ¿Con qué clase de personas se clasificó el salmista, y por qué no fue eso presuntuosamente? (b) ¿Cuán costosa, según el avalúo del salmista, le era a Jehová la muerte de uno de sus "leales"?

garlo. Hay demasiado envuelto en ello para Jehová, para que deje que la muerte ocurra.

21 Después que a los "escogidos" y la "grande muchedumbre" se les haya perdonado la vida a través de toda la "grande tribulación," ellos también se sentirán impulsados, con el correcto aprecio de valores, a exclamar: "Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus leales." (Salmo 116:15) Apreciarán que Jehová ha considerado demasiado costoso el permitir que la muerte de ellos ocurriera durante la "grande tribulación" a manos de sus enemigos, religiosos y seglares. El que El dejara que éstos enemigos triunfaran de ellos y los borraran de la haz de la Tierra sería una mancha sobre su soberanía universal, su gobernación sobre cielo y Tierra. El es Creador de la Tierra y la ha creado para los que son leales a él. Si no puede preservar a sus leales en la Tierra aun bajo el ataque más pesado y vil por enemigos anti-Dios, sería como si sus enemigos fueran más poderosos que él y tuvieran el derecho de decir quiénes han de vivir permanentemente en la Tierra. El que sus enemigos borraran de la existencia a los leales de él durante la "grande tribulación" impugnaría Su gobernación de la Tierra; de hecho, su entera soberanía universal. ¡Por eso él no puede dejar que ocurra la muerte de ellos, causada a la fuerza por los enemigos!

22 Lo que es más, si Jehová fuera a dejar que sus enemigos terrestres desafiadoramente destruyeran al resto de sus "escogidos" y a la "grande muchedumbre" durante la "grande tribulación," no solo hubieran triunfado momentáneamente los enemigos para gran alegría de Satanás y sus ángeles demoníacos, que estarían observando, sino que también ¿qué otra cosa pasaría? El que se quitara de la Tierra por "muerte" causada a la fuerza a todos los leales de Jehová dejaría a la Tierra sin personas que Lo adoraran como el único Dios vivo y verdadero. Dejaría los patios de su gran templo espiritual, que están en la Tierra, sin personas que le ofrecieran los sacrificios de alabanza, acción

21. (a) Después de la "grande tribulación," ¿qué se sentirán impulsados a decir los leales, con un correcto aprecio de valores debido a que se les ha preservado? (b) ¿De qué manera ha sido demasiado costosa su muerte para permitirla con relación a Su soberanía?
22. ¿Por qué es demasiado costosa para que Jehová la permita la "muerte de sus leales" causada a la fuerza, cuando se considera Su adoración y la fundación de la "nueva tierra"?

de gracias y servicio sagrado. Además, la base para la "nueva tierra" bajo "nuevos cielos" hubiera sido removida, ¡antes que los mil años de Jesús el Mesías de Jehová hubieran de comenzar a su tiempo! ¿Podía el Dios Altísimo y Todopoderoso Jehová dejar que una cosa tan importante aconteciera debido a que se hubiera causado a la fuerza la "muerte de sus leales"? ¡No! La muerte de ellos en medio de circunstancias como ésas en las cuales estuviera envuelta una cuestión universal sería "preciosa," costosa, para Jehová. Por respeto a Sí mismo, es demasiado costosa para que se permita.

23 La venidera "grande tribulación" es la ocasión en la cual el Dios Todopoderoso Jehová vindicará su soberanía universal y santificará su digno nombre y obligará a todos sus enemigos a saber que Él es el Jehová de la Palabra escrita de inspiración divina, la Santa Biblia. ¡En pleno favor y en apoyo de esto él hará como ha prometido solemnemente en su Palabra inmutable, a saber, rescatará de la muerte las almas de sus leales en la Tierra durante la "grande tribulación," cuando la cuestión universal será finalmente zanjada para todo tiempo en el futuro! Como en el caso del paciente Job, cuya vida Jehová conservó debido a la integridad inviolada de Job, Jehová probará de nuevo que puede poner en la Tierra hombres leales que bajo la más severa prueba que les imponga Satanás el Diablo se apegarán a su integridad amorosa a Jehová.

24 Ciertamente Jehová reconocerá al resto de Sus "escogidos" y a la "grande muchedumbre" como siervos de él en vista de que ellos lo escogen a Él como su Dios y en vista de que los ha comprado por medio de la sangre que en expiación de pecados derramó su Sumo Sacerdote, Jesús el Mesías. En el momento crítico Jehová oirá la sincera solicitud de ellos a él y soltará las "ataduras" de la muerte violenta que los enemigos de Jehová y de su reino mesiánico tratan de imponerles. ¡Qué razón duradera será esto para

23. La "grande tribulación" es la ocasión para ¿qué, con relación a la soberanía de Jehová y Su nombre y el atender la cuestión universal, y de qué manera?
24. ¿Cuáles son las razones por las cuales Jehová reconocerá a estos "leales" como sus siervos, y qué "ataduras" soltará él para ellos en el momento crítico?

que jamás olviden su condición de siervos para con su Dueño y Amo Supremo celestial, Jehová!

¡ALELUYA!

25 Por toda esa bondad inmerecida divina, ciertamente el Gran Preservador y Rescatador que salva de la muerte merece acción de gracias. El salmista se sintió completamente arrollado por un sentimiento de gratitud, y por eso concluyó su hermoso salmo diciendo: "A ti ofreceré el sacrificio de acción de gracias, y el nombre de Jehová invocaré. Mis votos pagaré a Jehová, sí, enfrente de todo su pueblo, en los patios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Alaben a Jah!"—Salmo 116:17-19.

26 El salmista, quienquiera que fuese, era adorador del Dios cuyo nombre usó por inspiración quince veces en la forma completa del nombre en su salmo, hasta finalmente prorrumpir en la exclamación de cierre, en hebreo: "¡Aleluya!" o: "¡Alaben a Jah!" El salmista Lo adoraba en Su templo en la ciudad santa de Jerusalén, prescindiendo de si ese templo era el que construyó el rey Salomón o el que construyó después el gobernador Zorobabel tras el exilio de Israel en Babilonia. El salmista innominado deseaba hacer más que solamente ofrecer una expresión particular de acción de gracias a su Rescatador divino. Deseaba ofrecer acción de gracias públicamente por medio de un sacrificio sobre el altar de Dios en el patio del templo, invocando el nombre de Jehová a oídos de todo Su pueblo allí. Es posible que él haya sido el primero que recitó este salmo compuesto por él mismo, suministrando así una parte de lo que llegó a ser el *Hallel* ("alabanza") para los judíos en ocasiones especiales. (Salmos 113-118, 136) ¿Cómo podía su persona agradecida retenerse de exhortar a todos los adoradores en los patios del templo a 'alabar a Jah' por medio de concluir su salmo con "Aleluya"?

27 El salmista no está solo al ofrecer un sacrificio de

25. ¿Con qué palabras concluyó el salmista el Salmo 116, con un sentido de deuda a Jehová?
26. (a) ¿Cómo fue que el compositor del Salmo 116 no dejó desconocido al Dios a quien adoraba? (b) ¿Cómo deseó este salmista expresar su acción de gracias a su Dios y exhortar al pueblo a ofrecer alabanza?
27. (a) ¿En vista de qué anteriores sacrificadores agradecidos no estuvo solo el compositor del Salmo 116 al ofrecer sacrificios de acción de gracias por un rescate de la muerte? (b) ¿De qué manera obrarán con fidelidad a ese modelo los sobrevivientes del fin de este sistema de cosas?

acción de gracias a Jehová debido a un rescate de la muerte. Muchos siglos antes hubo el caso de los sobrevivientes del Diluvio, Noé y su familia. Aunque no tenían el patio de un templo en el cual adorar, ¿qué fue lo primero que hicieron después de salir del arca allá arriba en el monte Ararat? En un altar recién construido ofrecieron un magnífico sacrificio de acción de gracias a Jehová por haberlos protegido y conservado a través del diluvio global. (Génesis 8:18-22) ¡Qué excelente modelo para ser imitado fijaron así aquellas ocho almas humanas a las cuales el Dios Todopoderoso protegió de ser destruidas con el "mundo antiguo" de aquel tiempo! En fidelidad a ese modelo profético, después del fin espectacular cercano del violento sistema de cosas actual el resto sobreviviente de Sus "escogidos" y sus compañeros, la "grande muchedumbre," ofrecerán acción de gracias a Jehová, porque Jehová los ha preservado por medio de Su milagroso poder salvador. —Salmo 116:17.

28 En los patios terrestres del templo espiritual de Jehová estos sobrevivientes de la mayor tribulación del hombre en la historia humana ofrecerán sus sacrificios de acción de gracias mientras entran en los benditos mil años del reinado de Cristo. En un éxtasis de gozo y júbilo harán que toda la Tierra resuene con su clamor irreprimible de "¡Aleluya!" ¡Qué placentero sentido de estar con vida habrá entonces, especialmente después que uno haya sido arrancado de las quijadas de la muerte! Con un amor mutuo como el que existió entre David y su amigo leal Jonatán, el resto de los "escogidos" de Jehová y la leal "grande muchedumbre" empezarán a trabajar juntos pacíficamente bajo los "nuevos cielos" del reino mesiánico de Dios. (2 Pedro 3:13) Lado a lado continuarán trabajando juntos en la Tierra limpiada hasta el debido tiempo de Dios para llamar al resto de Sus "escogidos" ungidos por espíritu a los tronos que tienen con el Rey Jesucristo en la "Jerusalén celestial." Por las Escrituras no se sabe cómo se efectuará la partida de este resto espiritual. Pero los "escogidos" saben que tienen que ser fieles hasta su muerte en la carne, con la esperanza de recibir una resurrección celestial.—Revelación 2:10; Romanos 6:5; Hebreos 12:22.

28. (a) ¿Dónde ofrecerán sus sacrificios los sobrevivientes del fin de este sistema, y con qué clamor harán que resuene la Tierra? (b) ¿Por cuánto tiempo trabajarán juntos en una Tierra limpiada los "escogidos" espirituales y la "grande muchedumbre"?

29 Sin embargo, la bendición de Jehová no se apartará de la "grande muchedumbre" de sus adoradores que quedarán en la Tierra en los patios de su templo espiritual. Bajo el gobierno mesiánico celestial ellos seguirán con la obra de vestir de la hermosura de un Paraíso de Placer la Tierra limpiada. ¡Qué gozo arrobador tendrán a medida que acontezca la resurrección de los muertos terrestres, para dar a los que salen de los sepulcros la preciosa oportunidad de adquirir vida eterna en una Tierra paradisíaca bajo la soberanía universal de Jehová!

30 A la luz brillante que ahora fluye de la Palabra profética de Dios podemos ver con nuestros ojos de la fe esa gloriosa escena. Y, ¡oh, pensar que una "grande muchedumbre" de los que ahora buscan adorar y servir a Jehová Dios por medio de Jesucristo será conservada con vida a través de la venidera "grande tribulación" para estar allí mismo en esa escena! ¡Qué inspiradora expectativa! Esto ahora está ante los habitantes de la Tierra debido a la predicación de "estas buenas nuevas del reino . . . en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones," antes que venga el fin de este sistema de cosas. (Mateo 24:14) ¡Cuánto merece esa electrizante expectativa que cada uno haga ahora sus mejores esfuerzos por verla realizada en su propio caso, con fe y aprecio para con Jehová Dios, quien ofrece la invitadora expectativa! Hay razón tranquilizadora para que todo buscador de vida eterna en felicidad haga esos esfuerzos ahora, puesto que "el reino de mil años de Dios se ha acercado."

29. (a) Después de la partida del resto espiritual, ¿qué continuará haciendo la "grande muchedumbre" para la Tierra limpiada? (b) Su gozo será arrobador al regreso de ¿quiénes?
30. (a) ¿Por medio de qué vemos ahora esa gloriosa escena, y por medio de qué obra se pone delante de los habitantes de la Tierra la expectativa de estar en esa escena? (b) ¿Por qué hay base tranquilizadora para que uno haga lo mejor que pueda hacer para que esa expectativa se realice en el propio caso de uno?

Profecías bíblicas aclaradas

EL LIBRO DE REVELACION: ¿Quisiera saber el significado de los misterios proféticos del libro bíblico de Revelación? Este conocimiento le está disponible. Adquiera los libros **"Entonces queda terminado el misterio de Dios"** (que trata los primeros trece capítulos) y **"¡Babilonia la Grande ha caído!" ¡El reino de Dios domina!** (sobre los capítulos 14 a 22 inclusive de Revelación). Ambos libros de cubierta dura se le enviarán porte pagado, por solo un dólar.

EL LIBRO BIBLICO DE EZEQUIEL: El libro **"Las naciones sabrán que yo soy Jehová"... ¿cómo?** contiene una absorbente consideración de Ezequiel versículo por versículo, con su significado para nuestro día. Solo 50c de dólar.

LOS LIBROS BIBLICOS DE AGEO Y ZACARIAS: Una consideración fascinadora y detallada de Ageo y Zacarías y su significación profética para nuestro día se encuentra en el libro **El Paraíso restaurado a la humanidad... ¡por la Teocracia!** Solo 50c de dólar.

Explicación de enseñanzas bíblicas

VIDA ETERNA, EN LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS: Este libro explica muchas enseñanzas bíblicas, tales como la manera en que pronto Dios libertará a la humanidad de gobernación opresora, pecado y muerte. Considera la Cena del Señor, el matrimonio, los lugares del hombre y la mujer en el arreglo de Dios y lo sagrado de la sangre. Solo 50c de dólar.

'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA': Se aclaran sobresalientes doctrinas bíblicas en este libro hermosamente ilustrado. Solo 50c de dólar.

Para su pedido, use la dirección más cercana dada en la última página.

Un caudal de sabiduría en tamaño de bolsillo

La Sociedad Watch Tower ha publicado varios libros de tamaño de bolsillo. Estos tratan una variedad de temas, y suministran un caudal de sabiduría divina. Todos estos libros son de cubierta dura y 192 páginas; pueden obtenerse por solo 25c de dólar cada uno.

VERDADERA PAZ Y SEGURIDAD. . . ¿DE QUE FUENTE?: En términos francos este libro considera los problemas a los cuales se encara la humanidad y que tienen que ser resueltos para que haya verdadera paz y seguridad. Se consideran normas bíblicas que llevan a una vida de éxito y segura. Este libro identifica claramente la fuente de la cual vendrá la verdadera paz y seguridad en nuestra generación.

LA VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA: Para muchas personas, el entender la Biblia ha sido un gran problema. Han querido algo fácil de leer, algo que presente las enseñanzas bíblicas con sencillez y claridad. Ahora esto está disponible en "La verdad que lleva a vida eterna." Este libro puede obtenerse en más de ochenta idiomas. Se le enviará la edición en español a menos que usted especifique otra.

ESCUCHANDO AL GRAN MAESTRO: Uno de los grandes problemas de hoy es cómo criar a los hijos de la manera correcta. Tienen necesidad de aprender y aplicar las elevadas normas morales que se hallan en las Santas Escrituras. Este libro ayuda a los padres a enseñar a sus hijos la Biblia. Ilustrado; letra grande; fácil de entender.

¿ES LA BIBLIA REALMENTE LA PALABRA DE DIOS?: Porque viven en un mundo materialista y sin fe, muchas personas hoy necesitan ayuda para aceptar la Biblia como la Palabra inspirada de Dios. Se necesita evidencia convincente para ayudarlas. Ahora, en este solo libro, usted hallará un despliegue de hechos convincentes, verdadera evidencia que demuestra que la Biblia es en realidad la Palabra de Dios.

¿LLEGO A EXISTIR EL HOMBRE POR EVOLUCION, O POR CREACION?: Hoy los libros de texto escolares y otras publicaciones están impregnados de la enseñanza de la evolución. Ahora usted puede ayudar a los jóvenes de edad escolar y otras personas a pesar la evidencia. Se pueden examinar los hechos y el lector puede ver por sí mismo cuál es más razonable... una teoría popular, o el relato bíblico del origen del hombre y su futuro. Ilustrado.

Para hacer su pedido, vea las direcciones en la última página.

